

ধর্মশাস্ত্র-তত্ত্ব

৩

কর্তব্য-বিচার ।

ন বেদ স্বামীশ সাক্ষাৎ বেদঃ,
নো বা বিষ্ণুরো বিধাতাখিলস্ত ।
ন যোগেন্দ্রা ইন্দ্রমুখ্যাস্ত দেবঃ,
ভক্তো বেদ স্বামিতত্ত্বাং প্রপদ্যে ॥

শ্রীবীরেশ্বর পাণ্ডে প্রণীত

কলিকাতা,

২০১নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটস্থ বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ।

১০১২ ।

মূল্য ১।০ দেড় টাকা

Calcutta:

Printed by T. C. Ash, at the

VICTORIA PRESS,

2, Goabagan Street.

শ্রীবারেশ্বর পাঁড়ে ।

বিজ্ঞাপন

পূর্বে শিক্ষিতগণ জাতীয় ধর্মকে যেরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, ও আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে যেরূপ লজ্জা বোধ করিতেন, এক্ষণে সে ভাব আর নাই। এক্ষণে ব্রাহ্মগণও আগ্রহসহকারে হিন্দু বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিতেছেন। পূর্বে বিশ্বাস থাকিলেও লজ্জাক্রমে কেহ দেবমূর্তির দর্শন ও প্রণামাদি করিতে পারিতেন না, এক্ষণে সে লজ্জা আর নাই। এক্ষণে অনেককেই সম্পূর্ণভাবে হিন্দু-আচার-পরায়ণ দেখা যায়। কাহেই বোধ হয় এক্ষণে আমাদের ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস জন্মিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যে কারণে আমাদের ধর্মশাস্ত্রে অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল, এক্ষণকার ধর্মপরায়ণতাও সেই কারণ-সম্ভূত। পূর্বে সাহেবদিগের ব্যবহারাদি দর্শনে সকলেরই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাঁহারা দেবতা-স্বরূপ; তাঁহাদের নিকট ছোট বড় নাই, তাঁহাদের স্বার্থপরতা নাই, কোনরূপ কুসংস্কার নাই, যাহা সত্য ও ত্রায়সম্মত, তাঁহারা তাহারই পরতন্ত্র; জাতিনির্কিশেষে সকলের সহিত সমান ব্যবহার করেন ও সতত আমাদের হিতসাধনে তৎপর থাকেন; আমাদের হিতেরই জন্ত তাঁহারা আমাদের শিক্ষা দান ও সত্যদর্শনে দীক্ষিত করেন। এইরূপ নানা সংস্কারপরায়ণ হইয়া আমাদের শিক্ষিতগণ সাহেবদের বাক্যকে বেদবাক্য জ্ঞানে সর্বতোভাবে তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতেছিলেন। তাঁহাদের মত-বিরুদ্ধ বলিয়া, জাতীয় ধর্ম ও রীতিনীতির প্রতি এককালে বীতশ্রদ্ধ হইয়া-ছিলেন। এক্ষণে সাহেবদের দেবভাবের প্রতি সে বিশ্বাস আর নাই।

অত্যাশ্রয় মানবের আয় স্বার্থসাধনই যে তাঁহাদের কার্যের উদ্দেশ্য, এ কথা এক্ষণে অনেকেই বুঝিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাদের কার্য প্রণালী যে উৎকৃষ্ট, এ বিশ্বাস আমাদের এখনও বিলক্ষণ আছে। উন্নতি করিতে হইলে যে সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদেরই পথাবলম্বন কর্তব্য, এ বিশ্বাস সম্পূর্ণই আছে। তাই তাঁহাদের অনুসরণে যেমন সভা সমিতি আন্দোলনাদি করিয়া থাকি, সেইরূপ তাঁহাদেরই অনুসরণে জাতীয় ধর্ম ও রীতিনীতির পরতন্ত্র হইবার চেষ্টা করিতেছি। দেখিয়াছি, ভাল ভাল বিজ্ঞ পণ্ডিত সাহেবগণের বাইবেলে কিঞ্চিদ্ভ্রান্ত ও বিশ্বাস নাই, তথাপি তাঁহারা জাতীয় রীতিনীতি ত্যাগ করেন না, জাতীয়তা রক্ষা তাঁহাদের মতে একান্ত কর্তব্য। অনেক পাশ্চাত্যপণ্ডিত আমাদের জাতীয়ভাব ত্যাগ করিবার জন্ত যথেষ্ট নিন্দাও করেন। তাই আমরা তাঁহাদের উপদেশে ও অনুকরণে জাতীয়তা রক্ষার খাতিরে ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ হইয়াছি, ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস বশতঃ নহে।

এ ভাব যে মন্দের ভাল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ, সংকল্পের কাচও ভাল, এবং কাচ করিতে করিতে প্রকৃত পথে আসার সম্ভাবনাও আছে। কিছু কিছু হইতেছেও বটে। এক্ষণে অনেকে আমাদের ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন ও অনেকে বুঝিয়াছেন যে হিন্দুধর্মের তুল্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর নাই। অত্যাশ্রয় ধর্মশাস্ত্রের সহিত তুলনা করিয়া এক্ষণে অনেকে বুঝিয়াছেন আমাদের ধর্মশাস্ত্র অত্যাশ্রয় ধর্মশাস্ত্রের অপেক্ষা কোনও বিষয়ে নিকৃষ্ট নহে, প্রত্যুত অনেক বিষয়ে ইহার মত অনেক উৎকৃষ্ট। ইহাতে এই হইয়াছে যে, পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষের প্রতি, ঋষিগণের প্রতি যে ঘৃণার ভাব ছিল, সেটুকু গিয়াছে, প্রত্যুত তাঁহারা যে বিলক্ষণ বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ছিলেন, এ বিশ্বাস ক্ষণে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও ধর্মশাস্ত্রের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস অতি অল্প লোকেরই জন্মিয়াছে। ধর্মশাস্ত্রের আদেশ পালন করা যে নিতান্তই কর্তব্য, এ বিশ্বাস এখনও হয় নাই। আপন আপন যুক্তির সহিত যেখানে ধর্মশাস্ত্রমতের বিরোধ হয়, সেখানে

যুক্তিরই জয় হয়। ধর্মশাস্ত্রের যে সকল কথা আপনার যুক্তি ও পাশ্চাত্য মতে সহিত সামঞ্জস্য হয়, সেইগুলিই শিক্ষিতগণ মানেন। সেইজন্য এক্ষণে তাঁহারা শাস্ত্রের অংশবিশেষকে প্রত্যা করেন ও অংশবিশেষের নিন্দা করেন। এ নির্বাচন বিষয়ে সকলে একমত নহেন। কেহ প্রাচীনতম ঋগ্বেদের মতে বর্ণভেদপ্রথা উঠাইয়া দিয়া হিন্দু হয়েন, কেহ উপনিষদের মতানুযায়ী নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া হিন্দু হয়েন, কেহ পরাশরের মতে বিধবাবিবাহ দিয়া হিন্দু হয়েন। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অনন্ত রত্নাকর, ইহাতে না পাওয়া যায়, এমন মতই পৃথিবীতে নাই। দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থার উপযোগী সকলপ্রকার ব্যবস্থাই ইহাতে আছে। যাহার যেমন প্রবৃত্তি ও বিশ্বাস, তদনুরূপ ব্যবস্থা দেখাইয়া আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন।

ইহাকে শাস্ত্রপরায়ণতা বলে না, ইহা স্বেচ্ছাচারেরই প্রকারভেদ মাত্র। ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ হইতে হইলে সম্পূর্ণ ভাবে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে পরস্পর বিরোধভাব দৃষ্ট হইলে, ধর্মশাস্ত্রেরই অববধনে সে বিরোধের ভঞ্জন করিতে হয়। নিজের স্বাধীন যুক্তিমাত্রের উপর নির্ভর করিলে, অথবা ইচ্ছা মত কোন এক বিশিষ্ট বা সম্প্রদায়িক মতের অবলম্বন করিলে, ধর্মশাস্ত্র মাত্র করা হয় না, নিজেকেই মাত্র করা হয়, ধর্মশাস্ত্র অপেক্ষা নিজের প্রাধান্যই জ্ঞাপন করা হয়। এরূপ ধর্মশাস্ত্র-পরায়ণতায় পরকালের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহকালের মঙ্গলই সাধিত হয় না। যে জাতীয়তা রক্ষার উদ্দেশে এক্ষণে শিক্ষিতগণের ধর্মশাস্ত্রের অবলম্বন, সে জাতীয়তা রক্ষাও হয় না; যে ধর্ম-বিশ্বাস স্বজাতির মধ্যে একতা-বিধানের হেতু, এরূপ ধর্মশাস্ত্র পরায়ণতায় তাহাও হয় না। ধর্মশাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিলে কি ইহ, কি পর, কোন কালেরই হিতকর কার্য্য করা যায় না। ধর্মশাস্ত্রে অটল বিশ্বাস না হইলে কর্তব্যপালনেই প্রবৃত্তি হয় না, স্বার্থসাধন ভিন্ন যে কোন কর্তব্য মানবের আছে, এ বিশ্বাসই জন্মে না।

এই সকল কথা প্রতিপন্ন করাই এই গ্রন্থ প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এক্ষণে আমাদের জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়াছে, বিশ্বাস নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং অলৌকিক বাক্যে বিশ্বাস বা অন্ধবিশ্বাস আমাদের জন্মিতে পারে না। সেইজন্য হৃদয়ে স্থান পাইবে না বলিয়া, আধ্যাত্মিক পথের অনুসরণে উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করি নাই। আধুনিক বিজ্ঞান ও যুক্তিমার্গের অনুসরণ করিয়া এই ধর্মশাস্ত্র-তত্ত্ব লিখিত হইয়াছে। এক্ষণকার শিক্ষা ও সংস্কারের উপযোগী যুক্তিরই আশ্রয়ে আলোচনা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। আমার ছাত্র ক্ষুদ্রবুদ্ধিসম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞানহীনদের দ্বারা এ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনাই নাই। কেবল মনের আবেগ বশতই এই দুর্ব্বল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। ‘তদগুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ’। তবে ভরসা এই যে, “মানবতত্ত্ব” লেখার প্রয়াস আমার এককালে বিফল হয় নাই। মানবতত্ত্ব, ধর্মবিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রন্থে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছিল, সে সকল তখনকার সময়ের মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি আগ্রহের সহিত সকলে ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন; এমন কি, এক্ষণে অনেককেই ঐ সকল মতের পোষকতা করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব, ভরসা করি সকলে একটু সময় নষ্ট করিয়া পুস্তকখানি আত্মোপাস্ত পাঠ করিবেন। তাহা হইলেই সকল শ্রম সফল বোধ করিব। আরও অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পুস্তকের আয়তন-বৃদ্ধি-ভয়ে সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলাম না।

এই গ্রন্থে যে সকল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের অনুবাদ যথাস্থানে দেওয়া হয় নাই, গ্রন্থের শেষে স্বতন্ত্র ভাবে দেওয়া হইয়াছে। একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া দেখিয়া লইবেন।

১৫ ভাদ্র, ১৩১২ সাল ;

কলিকাতা।

}

শ্রীবীরেশ্বর শর্মা।

সূচী ।

পরিচ্ছেদ ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
১	ধর্মশাস্ত্রই কর্তব্যানুরাগের কারণ ...	১—২০
	প্রকৃতির পরবশ হইলে মনুষ্য মনুষ্য হয় না ...	৩
	প্রকৃতির নিদেশে চলিলে পশুবৃত্তিরই অনুশীলন হয় ...	৪
	ধর্মশাস্ত্রপরায়ণতাই মানবত্বানুশীলনের কারণ ...	৫
	অভ্যাস ভিন্ন আর কিছুতেই স্বভাবের পরিবর্তন হয় না ...	১০
	যুক্তির আশ্রয়ে কর্তব্য স্থির হয় না ...	১২
২	স্বার্থ বুঝিয়া মানব কর্তব্যপরায়ণ হইতে পারে না ...	২১—৩৬
	কার্যকল দেখিয়া কর্তব্য স্থির করা যায় না ...	২২
	প্রতিশোধভয়ে বা উপকারের আশায় কর্তব্যপরায়ণ হইতে পারে না ...	২৪
	সমাজভয়ে কর্তব্যপরায়ণ হয় না ...	২৬
	রাজশাসন মানবকে কর্তব্যপরায়ণ করিতে পারে না ...	৩২
৩	নীতিশাস্ত্র কর্তব্যপরায়ণ করিতে পারে না ...	৩৭—৬৭
	সাম্যবাদ ...	৪০
	অন্তঃসংজ্ঞাবাদ ...	৪৯
	সমাজবাদ ...	৫৪
	হিতবাদ ...	৫৭
	স্বার্থসাধনই নীতিপরায়ণতার উদ্দেশ্য ...	৬১
৪	ধর্মশাস্ত্র মিথ্যা নহে ...	৬৮—৯৪
	কলিত হইলেও মিথ্যা নহে ...	৭৮
৫	ধর্মশাস্ত্র সকল পরম্পর বিরুদ্ধ নহে ...	৯৫—১৩৩
	ঈশ্বরপ্রকরণ ...	৯৮
	নীতিপ্রকরণ ...	১০৪
	অনুষ্ঠানপ্রকরণ ...	১১৪

পরিচ্ছেদ ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
৬	ধর্মশাস্ত্র স্বার্থপরের প্রণীত নহে ...	১৩৪—১৪৬
৭	ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ না হইলে ঐহিক সুখও লাভ হয় না	১৪৭—১৬৬
৮	ধর্মশাস্ত্র দীক্ষারেরই প্রণীত ...	১৬৭—১৮২
	সনাতন ধর্মশাস্ত্র ...	১৭২
৯	ধর্মশাস্ত্র উন্নতির বিঘ্নকারক নহে ...	১৮৩—২০৬
	ধর্মশাস্ত্রপরায়ণতাই প্রকৃত উন্নতির উপায় ...	২০২
	হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বনীয় না হইলে কর্তব্যাকর্তব্যই থাকে না ...	২০৪
১০	হিন্দুর অবনতি হইল কেন ? ...	২০৭—২১৫
১১	ধর্মশাস্ত্র-সম্বন্ধ ...	২১৬—২২৪
১২	পাশ্চাত্য পথের অনুসরণে আমাদের উন্নতি হইবে না	২২৫
১৩	ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ না হইলে উন্নতি হইবে না	২৫৭—২৯৮
	হিন্দুধর্মশাস্ত্র বর্তমানকালের অনুপযোগী নহে ...	২৬৭
	আপাত-করণীয় প্রধান কর্তব্যনিচয় ...	২৭৭
	শিক্ষিতগণকেই নেতা হইতে হইবে ...	২৯৩
পরিশিষ্ট	এই গ্রন্থে যে সকল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের বঙ্গানুবাদ ...	২৯৯—৩০৪

ধৰ্মশাস্ত୍ର-তত্ত্ব

৩

কৰ্তব্য বিচাৰ ।

— — — — —
প্রথম পরিচ্ছেদ ।

ধৰ্মশাস্ত্রই কৰ্তব্যানুৱাগের কারণ ।

স্বাভাবিক প্ৰবৃত্তিৰ প্ৰবশ হইয়া আত্মোদয়-পূৰণাদি কৰিয়া বঞ্চে
বিচৰণ কৰিতে পাৰিলেই যেমন মনুষ্যোত্তৰ জীবগণেৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়,
মনুষ্যেৰ সেরূপ নহে । মনুষ্যও স্বাভাবিক প্ৰবৃত্তিৰ বশীভূত বটে, কিন্তু
প্ৰবৃত্তিৰ নিৰোধ কৰিবাব শক্তিও মানবেৰ আছে । তাই মনুষ্য পশুাদিব
ত্ৰায় কেবল স্বার্থপৰ নহে, তাই মনুষ্য পৰাৰ্থেৰ জন্ত স্বার্থ বিসৰ্জন দিয়া
থাকে, তাই মনুষ্য সৰ্ব্বজীবেৰ প্ৰধান । তাই সিংহ ব্যাঘ্ৰ প্ৰভৃতি মনুষ্যভুক
জন্তুগণও মানবেৰ বশতা স্বীকাৰ কৰে । এই সম্বোধিত স্বার্থত্যাগ ও
প্ৰাকৃতিক প্ৰবৃত্তিৰ সংযমই মানবেৰ মানব-ধৰ্ম । যে সকল বৃত্তিৰ প্ৰবশ

হইয়া মানব পরার্থ-সাধন-পরায়ণ হয় ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সংযম ও পার্থক্য বর্ধন করে, সেই বৃত্তিগুলি মানব ভিন্ন অথ কোন জীবের নাই। কিন্তু অত্যাগ জীবের যে সকল বৃত্তি আছে, তৎসমস্তই মনুষ্যের আছে। যথা—

“আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ,

সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।

ধর্মস্ত তেষাং হি বিশেষ এব,

ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানঃ ॥”

কিন্তু পরার্থসাধনী বৃত্তিগুলি মানবের প্রাকৃতিক হইলোও তেমন ভেজ-
স্বিনী নহে। পশুধর্ম যেরূপ স্বতঃ স্ফুরিত ও স্বতঃ পরিবর্তিত হয়, মানবধর্ম
সেইরূপ হয় না ; স্বার্থসাধনে যেরূপ আশু হুঃখ নিবারণ ও সুখ অনুভব হয়,
পরার্থসাধনে সেইরূপ হয় না, পাশব ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা-সাধনে যত শীঘ্র
সুখ অনুভূত হয়, সংযম-জনিত সুখ তত শীঘ্র অনুভূত হয় না। বিশেষ
অনুশীলন না করিলে স্বার্থত্যাগে প্রবৃত্তি হয় না, উদ্ভূত সুখও পাওয়া
দায় না। তাই মানব পশুদির দ্বারা স্বভাবতঃ স্বার্থপর। সিংহ ব্যাঘ্রাদি
জীবগণ প্রকৃতি বশতঃ হিংস্র ; মেঘ ছাগ প্রভৃতি প্রকৃতি বশতঃ নিরীহ ;
তাই হিংস্রতাই ব্যাঘ্রাদির সুখ ও অহিংস্রতাই ছাগাদির সুখ ; তাই কোন
সিংহ-ব্যাঘ্রই মাংস ভক্ষণ ত্যাগ করে না এবং কোন ছাগ-মেঘই মাংস
ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে না। মনুষ্যের মধ্যে উভয় প্রবৃত্তিই আছে ;
প্রাণিহিংসা দ্বারা মাংস ভোজন করিয়া মানব সুখীও হয়, হুঃখও পায়।
আবার মাংস ত্যাগ করিয়াও সেইরূপ সুখীও হয়, হুঃখও পায়। প্রকৃতিই
একরূপ ভিন্নতার প্রদান করণ হইলোও কেবল প্রাকৃতিকতা কারণ নহে।
তাহা যদি হইত অর্থাৎ ইতর প্রাণিগণ যেমন স্বাভাবিক প্রকৃতি বশতঃ
হিংস্র বা নিরীহ হয়, মনুষ্য যদি যেরূপ হইত, তাহা হইলে সকল মনুষ্যই
একরূপ হইত, অর্থাৎ সকল সিংহই যেমন একইরূপ হিংস্রপরায়ণ ও সকল
মেঘই যেমন একইরূপ নিরীহ, সকল মনুষ্যও সেইরূপ একইরূপ পশুধর্ম

ঐমানবধর্ম-পরায়ণ হইত । তাহা ত নহে । কত লোক স্বার্থসাধনজন্ত লক্ষ লক্ষ প্রাণীর বিনাশ সাধন করেন, আবার কত লোক পরের জন্ত অকাতরে আত্মপ্রাণ বিসর্জন দেন । এক জন স্বর্গের দেবতা ও অপর একজন নরকের কীট ।

প্রকৃতির পরবশ হইলে মানুষ মৃত্যু হয় না ।

সত্য বটে সকলের প্রকৃতি সমান নহে । কাহারও পশুপ্রকৃতি প্রবল ও কাহারও মানবপ্রকৃতি প্রবল । প্রকৃতি যতঃ কেহ অধিক ক্রোধী, কেহ অধিক কামুক, কেহ অধিক হিংসুক, কেহ অধিক দয়ালু ও কেহ অধিক বিনীত ; সেই জন্ত মানবগণের কার্য্য ভিন্নরূপ হয় । বাহার যেমন প্রকৃতি, তিনি তদনুরূপ গুণ-সম্পন্ন ও তদনুরূপ কার্য্য-পরায়ণ হয়েন । কিন্তু অনেক সময়েই মানবকে প্রকৃতির বিরোধী গুণ-সম্পন্ন হইতে দেখা যায় । অনেক সময়েই দেখা যায়, মহাক্রোধী গতি বিনীত হইয়াছেন, ভয়ানক স্বার্থ-পর একান্ত পরার্থপর হইয়াছেন ; আবার অনেক দয়ালুকে ও অনেক সময়ে অত্যন্ত নিষ্ঠুর হইতে দেখা যায় । সুতরাং কিপ্রকারে বলা বাট্টিবে যে, 'মানব কেবল প্রকৃতিরই অনুরূপ গুণসম্পন্ন হয় ও আবার তাহাও দেখা যায়, যেখানে কেবল প্রকৃতিরই পরবশ হইয়া মানব অত্যধিক দয়া-করাদি মানবীয় গুণসম্পন্ন হয়, সেখানে সে গুণ অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে । অনেক সময়েই দেখা যায়, অতিরিক্ত কমা-দয়াদি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অণেশ কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করেন, অবস্থা দয়ার বশীভূত হইয়া দয়ালু সমস্ত অর্থ দান করিয়া ফেলেন ও অবশেষে তাঁহার নিজের ও পরিবারবর্গের চুঃখের সীমা থাকে না । ঐরূপ অথবা ক্ষমাশালী প্রতাপনে ক্ষমা দেখিয়া দুর্বৃত্তগণ নির্ভয়ে তাঁহার সর্বনাশ সাধন করে । সুতরাং প্রাকৃতিক মানবীয় গুণসম্পন্ন হইলেও মানুষ মানুষ হয় না । প্রয়োজন মত মানবীয় গুণেরও সংযম করা আবশ্যক । নচেৎ মানব, সকল জীবের শ্রেষ্ঠ হওয়া দূরে থাকুক, নিজেরই অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে না । জৈব-মানবে যে মানবধর্ম ও পশুধর্ম

দিয়াছেন, ঐ উভয়েরই যথা-পরিচালনা করিতে পারিলেই মানবত্ব রক্ষা হয়, অর্থাৎ আবশ্যিক মত পশুধর্ম ও আবশ্যিক মত মানবধর্ম উভয়েরই পরবশ হইলে মানুষ মানুষ হয়। কোন একটীর অযথা প্রাবল্য বা বিলোপ হইলে মানবত্ব থাকে না। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি পাশব-বৃত্তি সকলের পরবশ না হইলে জীবন রক্ষা হয় না, সৃষ্টিও থাকে না ; আবার দয়া, ভক্তি, ত্যাগাদি মানবীয় বৃত্তি সকলের পরবশ না হইলে লোকস্থিতি ও আত্মোন্নতি সম্পাদিত হয় না। তাই মানবের এই উভয়-প্রকার বৃত্তিরই যথা-পরিচালন আবশ্যিক।

কিন্তু পশুপ্রবৃত্তি সকল যেমন প্রকৃতি বশতঃ প্রবল, মানবীয় প্রবৃত্তিগুলি সেরূপ প্রবল নয়। জীবন ও বংশ-রক্ষার জন্ত ঈশ্বর ঐ প্রবৃত্তিগুলিকে তেজস্বিনী করিয়াছেন। সুতরাং কেবল প্রকৃতির বশে চলিলে মানব প্রবল পশুবৃত্তিরই পরবশ হয়। দুর্বল বৃত্তির কার্য্য করিতেই পারে না।

প্রকৃতির নিদেশে চলিলে পশুবৃত্তিরই অনুশীলন হয়।

আবার নিজের আহার, নিদ্রা, মৈথুনাদি যেমন সর্বদা স্বভাবতঃ প্রযোজনীয় ও সেইজন্ত নিয়ত যেমন পাশববৃত্তিগুলির অনুশীলন হয়, সংব্রমের ও পরের প্রয়োজন সাধনের তত প্রয়োজন না থাকায় দয়া, ক্ষমা, ভক্তি, শ্রদ্ধাদি মানবীয় বৃত্তি সকলের তেমন অনুশীলন হয় না। একে মানবীয় বৃত্তি সকল স্বভাবতঃ পাশববৃত্তি অপেক্ষা দুর্বল, আবার সে সকলের পরিচালনা না হওয়ার আরও দুর্বল হইয়া পড়ে। পশুপ্রবৃত্তি সকল স্বভাবতঃ প্রবল ও নিয়ত সে সকলের পরিচালনা হওয়ার আরও শক্তিসম্পন্ন হয়। কাষেই বিরুদ্ধতাবাপন্ন স্বভাবতঃ দুর্বল মানবীয় বৃত্তিগুলি পরিচালনার অভাবে দিন দিন দুর্বল হইয়া এককালে বিলয়প্রাপ্ত হয়। পবিচালনা না থাকিলে—ব্যবহার না থাকিলে তীক্ষ্ণ অসিরও ধার থাকে না। অতএব মানব হইতে হইলে যাহাতে পশুপ্রবৃত্তি সকলের পরিচালনার

সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় বৃত্তি সকলের পরিচালনা হয়, তাহার উপায় আবশ্যক । নচেৎ কখনই মানবের মানবত্ব রক্ষা ও উন্নতি হয় না ; পশ্বাদির ত্রায় চিরকাল একভাবেই প্রকৃতিপরায়ণ থাকিয়া যায় ।

কিন্তু ক্ষুধার বশবর্তী হইলে যেমন স্বভাবতঃ ভোজনের প্রবল ইচ্ছা হয়, কামের বশবর্তী হইলে যেমন স্বভাবতঃ সন্তানোৎপাদনের প্রবল ইচ্ছা হয়, শীত-বাতাদির কষ্ট দূর করিবার জন্ত যেমন স্বভাবতঃ গৃহ ও বসনাদিনাভের প্রবল ইচ্ছা হয়, প্রাকৃতিক আকর্ষণ জন্ত যেমন স্ত্রীপুত্রাদির হিতাভিলাষ স্বতঃ মনে উদ্ভিত হয়, অহঙ্কারপরায়ণ হইলে যেমন স্বভাবতঃ আত্মগৌরব-বৃদ্ধির প্রবল ইচ্ছা হয়, পরের হিত সাধন ও হুঃখ নিবারণাদির ইচ্ছা সেরূপ স্বতঃ প্রবল হইবার কারণ দেখা যায় না ; দয়া ক্ষমা প্রভৃতির ক্ষণিক উদ্ভেজনাৎ কখন কখন পরার্থসাধন ও ইন্দ্রিয়াদি-দমনের ইচ্ছা জন্মিলেও স্বার্থপরতা ও প্রবল ইন্দ্রিয়ার প্রবল তাড়নায় তখনই সে ইচ্ছা বিলুপ্ত হয় । সুতরাং নিশ্চয়ই বলিতে হইবে, কেবল প্রকৃতির পরবশ হইলে মানবীয় বৃত্তি সকলের পরিচালনা হওয়া একান্ত অসম্ভব । কেবল প্রকৃতির পরবশ হইয়া চলিলে পশ্বাদির ত্রায় স্বার্থসাধন ও কামনাপূরণরূপ স্রুণের চেষ্টা ভিন্ন মানবের যে অগ্র কর্তব্য আছে, তাহা মানব বুদ্ধিতেই পারে না । কাষেই বলিতে হইবে, মানুষকে মানুষ করিবার জন্ত প্রকৃতি ভিন্ন অন্য কোন পরিচালক আছে । সেই পরিচালকের নির্দেশবর্তী হইয়া মানব প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির প্রয়োজনানুরূপ দমন ও পরিবর্জন করে । ধর্মশাস্ত্রই যে সেই পরিচালক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ।

ধর্মশাস্ত্র-পরায়ণতাই মানবত্বানুশীলনের কারণ ।

ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া মানব আত্মতত্ত্ব, জগতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, কর্তব্যতত্ত্ব, স্বার্থতত্ত্ব ও সূখতত্ত্ব বুঝিতে পারে ; তাই প্রয়োজন মত প্রবল পশুবৃত্তি-সকলের দমন ও দুর্বল মানবীয় বৃত্তি সকলের পরিচালনায় যত্ববান হয় । ধর্মশাস্ত্রপাঠে বুঝিতে পারে, প্রাকৃতিক পাশব সূখ-স্বার্থ অপেক্ষা ধর্মশাস্ত্রপ্রাপ্ত

মানবীয় সুখ-স্বার্থ অধিক স্থায়ী ও আনন্দপ্রদ ; তাই সেই সৌভাগ্যীয় সুখের আশায় ও কর্তব্যবোধে মানব মানবত্ব লাভের চেষ্টা করে । ধর্মশাস্ত্র-মতে, মৃত্যু হইলে শরীরমাত্রেরই ধ্বংস হয়, আত্মার ধ্বংস হয় না ; আত্মা অনন্তকালস্থায়ী । দেহ ধারণ করিয়া জীবগণ অতি অল্প দিনই ইহ সংসারে বাস করে ; সুতরাং ইহকালের ক্ষণিক দৈহিক সুখদুঃখ, সুখদুঃখই নহে . পরকালের অনন্তকালস্থায়ী আত্মার সুখদুঃখই চিন্তনীয় । অর্থাৎ যাহাতে পরকালে দুঃখ না পাইয়া সুখী হওয়া যায়—ঈশ্বরদায়জ্য লাভ করিয়া পরমানন্দ লাভ হয়, তাহাই মানবের কর্তব্য । পৃথিবী মানবের কৰ্ম-ভূমি । এই পৃথিবীতে যে জীব যেমন কৰ্ম করিবে, সে জীবের আত্মা পরকালে সেই কার্যের ফলস্বরূপ সুখ বা দুঃখ ভোগ করিবে । যে সকল কার্য্য ধর্ম-শাস্ত্র-মতে কর্তব্য, তাহার অনুষ্ঠানে ইহকালে দুঃখ হইলেও তাহা পরকালের চিরসুখের কারণ ; এবং যে সকল কার্য্য ধর্মশাস্ত্র-মতে অকর্তব্য, তাহার অনুষ্ঠানে কামনাপূরণ-জনিত ইহকালে প্রভূত সুখ হইলেও তাহা পরকালের নানা দুঃখের কারণ । ধর্মশাস্ত্রজ্ঞাত এই জ্ঞান লাভ করিয়া বা এই বিশ্বাসের পরতন্ত্র হইয়া মানব ইহকালের প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়জনিত সুখ বিসর্জন দিয়া কষ্টকর কর্তব্যে রত হয়, এবং অনুশীলন দ্বারা কর্তব্যানুরাগের পরিবর্দ্ধন করিয়া তাহার সহায়তায় প্রাকৃতিক স্বার্থপরতার আকর্ষণকে খর্ব করিয়া মানবত্বের বৃদ্ধি করে । ধর্মশাস্ত্র অলৌকিক অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রণীত বিশ্বাস থাকায় তল্লিখিত কর্তব্য ও কৰ্মফলের প্রতি কাহারই সন্দেহমাত্র থাকে না ; তাই আগ্রহসহকারে প্রবৃত্তির দমন করিবার চেষ্টা করে । পাশববৃত্তির পরিচালনা অপেক্ষাও প্রয়োজনীয় বোধে মানবীয় বৃত্তির পরিচালনায় যত্নবান্ হয় । ধর্মশাস্ত্রে শ্রদ্ধা ও ঈশ্বরে ভক্তি থাকাতেই মানব পাশববৃত্তির দমন ও মানবীয় বৃত্তি সকলের পরি-বর্দ্ধনের চেষ্টাজ্ঞান নানা কষ্ট গ্রহণ করে । সেই অনুশীলনের ফলে মানব করিতে না পারে এমন কোন কঠিন কার্য্যই নাই । কেহ নিরঙ্ক উপবাস

করিতেছেন, কেহ অকাতরে অর্থ বিতরণ করিতেছেন, কেহ দিবানিদি
জপতপে নিমগ্ন রহিয়াছেন, কেহ স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস
অবলম্বন করিতেছেন, কেহ পরের জ্ঞাত আত্মপ্রাণ বিসর্জন দিতেছেন,
সতী পতির চিতাগ্নিতে অনায়াসে আপনার দেহ ভস্মীভূত করিতে-
ছেন। যাঁহারা ধর্ম্মানুশীলনের বিমলানন্দ প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারা রাজা,
পন, স্ত্রী, পুত্র সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন। ঈশা, বুদ্ধ, চৈতন্যাদি মহাপুরুষ-
গণ সমস্ত পাণ্ডব স্তম্ভ ত্যাগ করিয়া কেবল সেই আনন্দেই নিমগ্ন থাকি-
তেন। তাঁহাদের উদাহরণে লোকে অনেক স্বার্থই বিসর্জন দেন।

ঈশ্বরে ও ভবিষ্যৎ নিত্য সুখলাভের প্রতি এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস না
থাকিলে স্বার্থপর সুখ-লিপ্সু পশুধর্ম্মপ্রদান মানব কখনই পাশব সুখের পথ
ত্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থ কর্তব্যপালনের হৃৎকের পথ অবলম্বন করিত
না। সুখভোগই এখন মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন ইচ্ছা করিয়া মানব সে সুখ-
ভোগ ত্যাগ করিবে কেন? করিবার চেষ্টা করিতে পারিবেই বা কি
প্রকারে? প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ কি অপ্রাকৃতিক উপায়ে হইতে
পারে? কখনই না। প্রকৃতির দ্বারা ধর্ম্ম-শাস্ত্রও ঐশ্বরিক, স্মৃতির
প্রাকৃতিক; তাই ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসনে প্রাকৃতিক পাণ্ডব প্রবৃত্তির দমন হয়।
ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস থাকাতাই পরকালের সুখের আশায় ও হৃৎকের ভয়ে,
কর্তব্যবোধে ও ঈশ্বরের প্রিয় হইবার অভিলাষে পাশব প্রবৃত্তি সকলের
দমনের চেষ্টা করে ও সেই অনুশীলন জ্ঞাত মানব মানবীয় গুণ-সম্পন্ন হয়।
সত্য, দম, অস্তেয়, ক্ষমা, দয়া, বিনয়াদির পরতন্ত্রতা যে মানবত্ব, ধর্ম্ম-
শাস্ত্র হইতেই মানব তাহা জানিতে পারে। ধর্ম্মশাস্ত্র না থাকিলে মান-
বের এ সকল জ্ঞানিবারই কোন সম্ভাবনা ছিল না। ধর্ম্মশাস্ত্রই মানুষকে
মানুষ করে। অতএব যদি মানবত্ব-সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজনীয় হয়, তাহা
হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হওয়া যে মানবের একান্ত কর্তব্য, তাহাতে
সন্দেহ নাই।

বড়ই হুঃখের বিষয়, ধর্মশাস্ত্রে এক্ষণে লোকের একান্ত অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। অজ্ঞের অশ্রদ্ধা নহে, পাণ্ডিত্যের অশ্রদ্ধা নহে, নাস্তিকের অশ্রদ্ধা নহে; যাহারা বিজ্ঞ ও সত্য, যাহারা জনসমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত, যাহারা আধুনিক জগতের উন্নতি-বিধাতৃরূপে আপনাদিগকে পরিচিত করেন, যাহারা কর্তব্যপথতঃ মানবকে নিতান্ত যুগার চক্ষে দেখেন, সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান-জ্যোতিঃ-সম্পন্ন অসাধারণ পণ্ডিত বর্গই এক্ষণে ধর্মশাস্ত্রকে নিতান্ত যুগার চক্ষে দেখেন। পূর্ববর্তী সময়ের নাস্তিকেরা অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বর, পরকাল এবং কর্তব্যাকর্তব্য কিছুই স্বীকার করিতেন না, যাহাদের মতে “ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ,” তাঁহাবাই ধর্মশাস্ত্রের অমর্যাদা করিতেন। এক্ষণে কি আস্তিক, কি নাস্তিক, সকলেই ধর্মশাস্ত্রের অমর্যাদা করেন। যাহারা সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন না, তাঁহারাও ধর্মশাস্ত্রকে গ্রাহ্য করেনই না; যে শ্রদ্ধাপরাধগ ভক্তগণ ঈশ্বর-সেবা ও পরার্থ-সাধনকে মুখ্য কার্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারাও ধর্মশাস্ত্রের নিন্দা করেন; তাঁহারাও ধর্মশাস্ত্রবিশ্বাসিগণকে মূখ ও কুসংস্কারসম্পন্ন মনে করেন। অধিক কি, যাহারা ঈশ্বরপ্রণীত মনে করিয়া সম্পূর্ণভাবে ধর্মশাস্ত্রের পরতত্ত্ব, যাহাদের মতে ধর্মশাস্ত্র অবিশ্বাস করিলে চিরকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাঁহারাও পাকতঃ ধর্মশাস্ত্র সকলের অযথা নিন্দা করেন। তাঁহারা আপন আপন ধর্মশাস্ত্রকে ঈশ্বরবাক্য বলিয়া স্বীকার করিলেও আর সমস্তকেই ভ্রান্ত ও মানবের মনঃকল্পিত বলেন। খৃষ্টান বলেন, কেবল বাইবেল সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা; মুসলমান বলেন, কোরাণ ভিন্ন আর সমস্তই মিথ্যা। এইরূপে ধর্মশাস্ত্রবিশ্বাসিগণ পরস্পর পরস্পরের ধর্মশাস্ত্রকে মানবের মনঃকল্পিত মিথ্যা মনে করেন—স্বসম্প্রদায়স্থ কতকগুলি লোক ভিন্ন পৃথিবীর যাবতীয় লোককেই ভ্রান্ত, কুসংস্কারসম্পন্ন ও মিথ্যাদর্শনশাস্ত্র-প্রায়াণ মনে করেন।

এইরূপে কি ধর্মশাস্ত্র-বিশ্বাসী, কি ধর্মশাস্ত্র-অবিশ্বাসী সকলেই স্বসম্প্রদায়স্থ জনগণ ভিন্ন সকলকেই ভ্রান্ত বিবেচনা করেন। যিনি যে মতের পক্ষপাতী, তিনি সকলকে সেই মতাবলম্বী করিবার অভি-প্রায়ে আপন মতের বা ধর্মশাস্ত্রের নানাবিধ প্রশংসা ও অগ্র মতের বা ধর্মশাস্ত্রের নানা নিন্দা করেন। যাহারা এই কার্যে ব্রতী হইলেন, তাঁহাদের অনেকেই পণ্ডিত, তार्কিক ও বাগ্মী। তাঁহাদের মনোহর বক্তৃতা-শ্রবণে ও স্থূললিত প্রবন্ধ-পাঠে সাধারণ লোকে যে মোহিত হইবে, তাহাতে আর কথা কি? তাঁহারা যে আপন মতের সারবত্তা ভাল কবিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন, তাহা নহে; কিন্তু যে মত পরিত্যাগ করাইয়া লোককে নিজ মতে আনিবার চেষ্টা করেন, সে মতের এত দোষ দেখান এবং সে মতে থাকিলে যে রুখা বহু কষ্ট পাইতে হয়, তাহা এমন কৌশলে বুঝাইয়া দেন যে, সাধারণ লোকে তাহাতেই ভুলিয়া যায়। যে নূতন মতের কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে, তাহা সত্য কি না বুঝিতে না পারিলেও, যে মত অবলম্বনে এক্ষণে চলিতেছেন, তাহা যে মিথ্যা ও দোষপূর্ণ, এ কথা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হয়। নিয়ত এইরূপ আলোচনা হইতে থাকায় ধর্মশাস্ত্রের প্রতি লোকের বিশ্বাসের একান্ত শিথিলতা হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম প্রথম যাহারা ঐ সকল বক্তৃতায় ভুলিয়া ধর্মশাস্ত্র গ্রহণ করিতেন, তাঁহারা স্বধর্ম ত্যাগ করিলেও ধর্মশাস্ত্রবিশেষের পরতন্ত্র হইয়া কর্তব্যবিশেষে অমুরাগী হইতেন; কিন্তু ক্রমে সে ধর্মেরও ঐরূপ নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া, পূর্বধর্ম ত্যাগ করিয়া যে শান্তি পাইবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহা আর পাইলেন না—যে বিশ্বাসভরে নরধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বিশ্বাস আর থাকিল না। এইরূপে লোকের সকল ধর্মশাস্ত্রের প্রতি, সকল মতের প্রতিই বিশ্বাসের হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে।

অভ্যাস ভিন্ন আর কিছুতেই স্বভাবের পরিবর্তন হয় না ।

যাঁহারা মানব-মন হইতে এইরূপে ধর্মশাস্ত্রবিশ্বাস উঠাইতেছেন, তাঁহাদের সকলেরই মতে মানবের কর্তব্যপরায়ণ হওয়া উচিত ; তাঁহাদের সকলেই স্বেচ্ছাচারপরায়ণ ও স্বার্থপরগণকে নিতান্ত ঘৃণা করেন ; তাঁহাদের সকলেরই মতে জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত—সমাজের চিত্তেব জ্ঞাত নিজের সর্বপ্রকার স্বার্থ, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন দেওয়া উচিত । যিনি তাহা না করেন, তিনি মনুষ্য-নামেরই যোগ্য নহেন । কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, মানবত্বের সে পথ যে তাঁহারা নিজেই রোধ করিতেছেন, একথা একবারও ভাবেন না । একথা কেহ ভাবেন না, যে বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া লোকে প্রাকৃতিক স্বার্থপরতার দমন করিতেছিল, সে বিশ্বাস যদি তাহাদের নষ্ট হইল, তবে কি প্রকারে মানব প্রকৃতির দৃঢ় শৃঙ্খল ভঙ্গ করিবে ? বিশ্বাস-জাত অভ্যাসবলেই প্রবল স্বভাবের দমন হয় । সে বিশ্বাস যদি না থাকে, তবে কোন্ বলে বলীয়ান হইয়া মানব স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া সংযমী হইতে অভ্যাস করিবে ? যদি মনুষ্যবাক্য বলিয়া ধর্মশাস্ত্র অবিশ্বাস-নীয় হয়, তবে বিশ্বাসের উপযোগী এমন কি আছে যে, তাহার উপর আস্থা রাখিয়া প্রাকৃতিক আকর্ষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া মানুষ হৃৎখে জর্জরিত হইতে পারে ? বিশ্বাস করিয়াই মানব জ্ঞানী ও কর্তব্যপরায়ণ হয় । শাস্ত্রকারের শাস্ত্রে বিশ্বাস, বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানে বিশ্বাস, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের বাক্যে বিশ্বাস, গুরুর শিক্ষায় বিশ্বাস, জ্ঞানীর উপদেশে বিশ্বাস করিয়াই মানব বৃদ্ধিতে পারে যে, পশুত্ব অপেক্ষা মনুষ্যত্ব স্পৃহীয় । তাই লোভনীয় পশুত্বের দমন ও কষ্টকর মনুষ্যত্বের পরিবর্তনের চেষ্টা করে । ধর্মশাস্ত্রের কল্যাণেই ঐ সকলের প্রতি লোকের বিশ্বাস জন্মে ; নচেৎ স্বার্থপর মানুষের কথা স্বার্থপর মানুষ কখনই বিশ্বাস করিত না । ধর্মশাস্ত্রপরায়ণেরা জানেন, মিথ্যা কহিলে, পরের অনিষ্ট করিলে নিজেকেই হৃৎখ পাইতে হয় ; স্তব্রাং ধর্মশাস্ত্রপরায়ণেরা নিজের মঙ্গলের জ্ঞানই বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে পারেন না ।

প্রাকৃতিক স্বার্থপরতাই ধর্মশাস্ত্রবিশ্বাসিগণকে পরহিতৈষী করে । তাই লোকে ধর্মশাস্ত্রপরায়ণের বাক্যে বিশ্বাস করে । যতক্ষণ জানিতে পারে, এ ব্যক্তি ধর্মশাস্ত্র বিশ্বাস করেন, ততক্ষণ সকলে তাঁহাকে বিশ্বাস করে ও তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ হিতকর মনে করে । যখন বিশ্বাস ভঙ্গে, এ ব্যক্তি ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ নহেন, তখন হইতে আর তাঁহাকে কিছুমাত্র বিশ্বাস করে না । ধর্মহীন মনুষ্য ও পশুতে যখন কিছুমাত্র ভেদ নাই, স্বার্থসাধনই যখন তাহাদের উদ্দেশ্য, তখন স্বার্থসাধনাভিপ্রায়ে তাহারা যে প্রবঞ্চনা করিবে না, তাহার প্রমাণ কি ? অধিক কি, এইধাতু অধর্মপরায়ণ পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রকেও যখন কেহ বিশ্বাস করে না, তখন পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রভৃতিকে বিশ্বাস করিবে কেন ? কায়েই ধর্মশাস্ত্রবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসমাত্রেরই লোপ হইয়া থাকে ।

যাঁহারা এই বিশ্বাস ভঙ্গ করিতেছেন, তাঁহারা তৎপরিবর্তে কি দিতেছেন যে, তাহার অবলম্বনে মানুষ জ্ঞানী ও কর্তব্যপরায়ণ হইবে বা তত্তদবলম্বনে বুঝিতে পারিবে যে, তাঁহাদের মতাবলম্বী হওয়াই কর্তব্য । তাঁহারা কি জানেন না, বিশ্বাস ভঙ্গ করা যত সহজ, বিশ্বাস উৎপাদন তত সহজ নহে ? যাঁহারা চিরাবলম্বিত পৈতৃক ধর্মে অবিশ্বাস জন্মাইয়া ধর্মাস্তরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলিতেছেন, তাঁহারা তাহা বুঝাইয়া দিবার এমন কি পথ দেখাইয়া দিতে পারেন যে, তাহাতে সংশয়বানের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতে পারে ? যদি আমার চিরাবলম্বিত ধর্মশাস্ত্র মিথ্যা হইতে পারে, তবে তোমার অবলম্বিত ধর্মশাস্ত্র মিথ্যা না হইবার এমন কি উপযুক্ত কারণ দেখাইতে পার যে, তাহাতে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস জন্মিবে ? সেরূপ বুঝাইয়া দিবার উপযোগী কিছু উপায় আছে কি ? কিছুই না । বিশ্বাস না করিলে কোন ধর্মশাস্ত্রেরই সত্যতা প্রমাণ হয় না । তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা বিশ্বাস ভঙ্গই করিলেন, কোন অবলম্বন ত দিলেন না ! ঐরূপে যাঁহারা ধর্মশাস্ত্রমাত্রেরই প্রতি অবিশ্বাস জন্মাইয়া দেন, তাঁহারা তাহার পরিবর্তে

এমন কি অবলম্বন দেন যে, তাহার উপর নিশ্চয়ই বিশ্বাস জন্মিতে পারে, কোন সংশয়েরই কারণ থাকে না। মনুষ্যকৃত বলিয়া যখন ধর্মশাস্ত্র বিশ্বাস-নীয় নয়, তখন তোমার বিজ্ঞান-দর্শনাদির কথাতেই বা বিশ্বাস জন্মিবে কেন ? বিজ্ঞান-দর্শনাদির মতও ত মনুষ্যের মত। ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা মনুষ্য অবিদ্বানসনীয় হইতে পারে, আর বিজ্ঞানদর্শনকার মনুষ্য অবিদ্বানসনীয় হইতে পারে না, এ কথার অর্থ কি ? আর কাহার কথাতেই বা বিশ্বাস করিবে ? ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নাস্তিকগণের ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আস্তিকগণের ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিকের ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন বৈজ্ঞানিকের ভিন্ন ভিন্ন মত। কেহ বলিতেছেন ঈশ্বর নাই ; কেহ বলিতেছেন ঈশ্বর থাকিলেও তাঁহার উপাসনার প্রয়োজন নাই, তাঁহার কৃত নিয়মাবলম্বনে চলিলেই কর্তব্য করা হয়। কেহ বলেন পরকালের ইষ্টানিষ্ট ভাবিয়া কার্য্য করিতে হয়। কেহ বলেন ইহকালের সুখই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পরকাল মিথ্যা ; পরকাল থাকিলেও ইহকালের মঙ্গলামঙ্গলের উপরই পরকালের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। কেহ বলেন ইন্দ্রিয়গণের নিরোধ কর্তব্য ; কেহ বলেন স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ কর্তব্য নয়। কেহ বলেন দান করা উচিত ; কেহ বলেন দরিদ্রগণকে দান করিলে লোকের আলস্য বৃদ্ধি হয়, তাহাতে সমাজোন্নতির পথ রোধ হয়। কেহ বলেন ক্ষমাপরায়ণ হওয়া কর্তব্য ; কেহ বলেন প্রতিশোধস্পৃহা বলবতী না হইলে উন্নতি হয় না। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জনের ভিন্ন ভিন্ন মত। কাহার কথা সত্য মনে করিয়া তদবলম্বনে মানবজন্মের অনুশীলন করিবে ?

যুক্তির আশ্রয়ে কর্তব্য স্থির হয় না।

যদি বল জ্ঞানমার্গের ও যুক্তিমার্গের আশ্রয়ে কর্তব্য নির্ণয় করিতে হইবে। কিন্তু কয়জন যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারেন ? পৃথিবীর পোনের আনা তিন পাঠ লোক যে মুর্থ, যুক্তির মর্ম্মই যে তাহারা বুঝিতে পারে না ; কি প্রকারে তাহারা যুক্তির আশ্রয়ে কর্তব্য স্থির করিবে ? বিশ্বাসপরায়ণ

হইয়াই যে তাহারা কর্তব্যনিরত হয় । আবার ধর্মশাস্ত্র যদি মিথ্যা হয়, তবে যুক্তির মূলভিত্তি কিসের উপর স্থাপিত হইবে ? কোনও অলৌকিক বা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের উপর ভিত্তি স্থাপন না করিয়া কি কোনও যুক্তিব প্রয়োগ হইতে পারে ? না অসার ভিত্তির উপর স্থাপিত যুক্তির অল্পমোদিত জ্ঞান সত্য হইতে পারে ? কখনই না । দার্শনিকেরা ঈশ্বর ও পরকালের সত্তা সপ্রমাণ করিবার জন্ত যে সকল যুক্তি-তর্কের আশ্রয় লয়েন, তাহার মূলভিত্তি ধর্মশাস্ত্র । ধর্মশাস্ত্রপাঠে যে কতকগুলি সংস্কার জন্মিয়াছে, সেই সংস্কারগুলিকে তাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে মূলভিত্তি করেন । ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস থাকায় ঈশ্বর, আত্মা ও পরকাল বিষয়ে জ্ঞান জন্মিয়াছে । তাই সেই পরিজ্ঞাত বিষয়ের অস্তিত্ব যে অসম্ভব নহে, তাহাই দার্শনিকেরা শাস্ত্রসম্মত নানা যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন । তথাপি সকলে একমত হইতে পারেন না । কোন দার্শনিক ধর্মশাস্ত্র, ঈশ্বর ও পরকালাদির সত্যতা সপ্রমাণ করিতেছেন, কেহ বা বিপরীত সপ্রমাণ করিতেছেন ! বস্তুতঃ কেবলমাত্র যুক্তিমার্গের অবলম্বনে ঈশ্বরতত্ত্ব ও পরকালতত্ত্ব নিরূপিত হইতে পারে না । যদি ধর্মশাস্ত্রের উৎপত্তি না হইত, যদি যোগী ভক্তগণ ঈশ্বর দেখাইয়া না দিতেন, তাহা হইলে কখনই কাহারই মনে স্বতঃ ঈশ্বরজ্ঞান উদ্ভিত হইত না । এমন কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই যে, তাহার উপর মূলভিত্তি স্থাপিত করিয়া অবিদ্যাবাদিতরূপে ঈশ্বরের সত্তা ও স্বরূপাদি নির্ণীত হয়—অলৌকিকবিষয় লৌকিকের ত্রাণ প্রমাণ হয় ।

‘কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না, সূত্রাং বিশ্বের কারণ আছে’ এ যুক্তির প্রয়োগে ঈশ্বরের সত্তা সপ্রমাণ হয় না । কারণ, কারণ ভিন্ন যে কার্য্য হয় না, এ কথার প্রমাণ কৈ ? নিয়তই ত বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তি হইতে দেখা যাইতেছে । পথে বাইতে বাইতে কেহ ধন কুড়াইয়া পান, কেহ জন্মলাভ-মাত্রেই অতুল ধনের অধীশ্বর হয়েন । এরূপ ধনলাভের কারণ পথভ্রমণ বা

জন্মগ্রহণ হইতে পারে না । কারণ, লক্ষ লক্ষ লোকে পথভ্রমণ ও জন্মগ্রহণ করিতেছে, সকলের ত ধনলাভ হয় না । প্রত্যুত কেহ পথভ্রমণ করিয়া বিপন্ন হয়েন ও কেহ জন্মগ্রহণ করিয়া নিতান্ত দুঃবস্থায় পড়েন । এইরূপে অনেক কার্যেরই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া কারণবাদিগণ কেহ অদৃষ্টকে, কেহ ঘটনাবলীর সমাবেশের ইত্যবিশেষকে কারণ বলিয়া গোঁজা মিল করিয়া দেন । কারণবাদে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা ইক্রপ বুঝাইয়া দেন ; কিন্তু কারণবাদে যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, তাঁহারা সে সকল যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিবেন কেন ? সুতরাং ঐ যুক্তির অনুসরণে ঈশ্বরের সত্তা সপ্রমাণ হয় না । যদিও স্বীকার করা যায় যে, কাবণানুসন্ধান মানবের স্বাভাবিক, তাহা হইলে ঈশ্বরেরও কারণানুসন্ধান আবশ্যক হইবে । সুতরাং যুক্তিনার্গের অনুসরণে—কারণবাদের প্রয়োগে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে না, অনবস্থা দোব ঘটে ; অথবা বিশ্ব অনাদি অনন্ত বলিয়াই প্রতিপন্ন হয় ; সঙ্গে সঙ্গে ‘বাহার উৎপত্তি নাই, তাহার উৎপাদকও থাকিতে পারে না’ এই যুক্তির আশ্রয়ে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর অসিদ্ধ হয়েন । (মানবতত্ত্বে আমরা এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক ।) ফলতঃ কেবল যুক্তির আশ্রয়ে ঈশ্বরসত্তা সপ্রমাণ হয় না ; যুক্তিবলে বড় জোর ইহাই সপ্রমাণ হইতে পারে যে, আমরা যখন স্বয়ম্ভূ নই, তখন নিশ্চয়ই কোন এক শক্তির বলে আমরা উদ্ভূত । সেই শক্তিই ঈশ্বরপদবাচ্য । কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার শক্তি, তাঁহার কর্ম ও তাঁহার কৃত নিয়মাবলীর বিষয় কিছুই আমরা জানিতে পারি না । তিনি দয়াদি গুণসম্পন্ন কি না, পক্ষপাতাদি দোষবর্জিত কি না, ইহকালের কৃতকার্যের ফল পরকালে দেন কি না, তাঁহার নিয়ম অপরিবর্তনীয় কি না, এ সকল জানিতে পারা যায় এমন কোন প্রমাণ বা কোন যুক্তি পাওয়া যায় না । তাই শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্রবিরোধী যুক্তিকে যুক্তি বলেন না ।

যদিও স্বীকার করা যায় যে, যুক্তির অবলম্বনে কোনও রূপে পণ্ডিত-
গণের ঈশ্বর ও পরকালের সত্তা বিষয়ে কিছু জ্ঞান জন্মিতে পারে, তাহা
হইলেও কোন কার্য পরকালের মঙ্গলজনক, কোন্ কার্য পরকালের
অমঙ্গলজনক, তাহা বুঝিবার উপযোগী কিছু পাওয়া যায় না। পরকাল যখন
কেহ দেখেন নাই, কোন্ কার্য করিয়া পরকালে কে কিরূপ ফল
পাইয়াছেন, তদ্বিষয়ে যখন কাহারও প্রত্যক্ষ কোন জ্ঞান নাই, নিজে
একবার পরকালে এই সকল পাপপুণ্যের ফলভোগ করিয়া আসিয়াছি
এরূপ কথা যখন কেহ বলিতে পারেন না, তখন অপোহম্বের বাক্যে
বিশ্বাস না করিয়া লোকে কিপ্রকারে বলিবে এই কার্য করিলে
পবকালে অমঙ্গল হইবে ও এই কার্য করিলে পরকালে মঙ্গল
হইবে? কোন্ বৈজ্ঞানিক যুক্তি ইহাৰ পোষকতা করিবে? তুমি
যত জানীহী হও, যত তর্ক যুক্তি দ্বারা তোমার মতের সমর্থন কর,
কোন্ কার্যের পবকালে কিরূপ ফল তাহা তুমি কখনই যুক্তি দ্বারা বুঝিতে
ও বুঝিয়া দিতে পারিবে না। বিশেষতঃ যাহাৰা পুনর্জন্ম স্বীকার করেন না,
ব্রাহ্মদেব মতে মৃত্যুর পর আত্মা আর দেহ পরিগ্রহ করে না, নিরাকার
ভাবে অবস্থিতি করে, তাহারা কিপ্রকারে বুঝিবেন ইহকালের জীবাব-
স্থিতির জগৎ যে সকল কার্য প্রয়োজনীয়, পরকালের নিরাকার আত্মার
স্থিতির জগৎ সেই সকল কার্যই প্রয়োজনীয়। অতএব লোকে যদি
বিশ্বাসহীন হয়, তাহা হইলে কেবল যুক্তির আশ্রয়ে কখনই তাহারা
ঈশ্বরভক্তিপরায়ণ হইয়া বা পরকালের সুখের আশায় কোনও স্বার্থ
বিসর্জন করিবে না। তাহা যদি না হইল, তবে মানব স্বার্থত্যাগী
হইবে কেন? কেন মানুষ, আপনাকে বিপন্ন ও দুঃখাধিত করিবে?
কেন লোকে আত্মপ্রাণ বিসর্জন দিয়া সমাজের হিতসাধন করিবে?
কেন লোকে মুখের গ্রাস দিয়া ক্ষুধার্তের প্রাণ রক্ষা করিবে? কেন
ভবিষ্যতে জীৱকুষ্ঠ হইবে মনে করিয়া বৃদ্ধ বিবাহস্থখে বঞ্চিত থাকিবে?

কেন লোকে কষ্ট করিয়া পুত্রাদির জন্ত অর্থ রাখিবে ? পুত্রই বা কেন বৃদ্ধ পিতামাতার সেবার কষ্ট গ্রহণ করিবে ? মনুষ্য ভিন্ন কোন্ জীব এরূপ করিয়া থাকে ? কিসে বুঝিবে আত্মবঞ্চনা করিয়া বা নিজের ভোগস্বখের কিঞ্চিৎপ্রাও অন্নতা করিয়া পরের হিত সাধন করা মানবের কর্তব্য ? সুখই যখন আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন কিসের বিনিময়ে, কোন্ প্রত্যাশায়, কি লোভে, কি ভয়ে, কোন্ অনুরাগের ভরে সেই সর্বস্বধন স্বখের অন্নতা করিবে ?

যদি ধর্মশাস্ত্র মানবশ্রীত, বলিয়া বিশ্বাসযোগ্য নহে, তবে অহিংসাদির পরবশ হওয়া যে কর্তব্য, তাহা লোকে জানিবে কি প্রকারে ? কোন্ ভিত্তিহীন যুক্তির বলে বুঝিতে পারা যায় আপনার অনিষ্ট করিয়াও সত্য বলা ও পরের হিত সাধন করা উচিত ? কোন্ ভিত্তিহীন যুক্তির বলে বুঝা যায় পরজী ও পরধন অপহরণ করা অনুচিত ? কোন্ ভিত্তিহীন যুক্তির বলে বুঝা যায় পিতা মাতা প্রভৃতিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা এবং সতত তাঁহাদের সেবা ও আজ্ঞা পালন করা কর্তব্য ? ধর্মশাস্ত্রমতেই মিথ্যা কথা, পরের অনিষ্ট করা প্রভৃতি অনুচিত এবং সকলকে আপনার ভ্রাতা দেখা, নিকৃষ্ট বৃত্তির দমন ও উৎকৃষ্ট বৃত্তির পরিবর্দ্ধন করা প্রভৃতি উচিত । তাই লোকে সত্য এবং পরহিতের অনুরোধে স্বার্থের হানি করে এবং ইন্দ্রিয় ও রিপুগণকে বশীভূত করে । যদি ধর্মশাস্ত্র স্বার্থপরের কপোলকল্পিত ও মোহজনক হয়, তবে ধর্মশাস্ত্রের ঐ সকল আজ্ঞা কেন পালনীয় হইবে ? বড় বড় পণ্ডিতগণ এপর্যন্ত জঁজরতত্ত্ব ও কর্তব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কত আলোচনা করিয়াছেন, কত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন ; কিন্তু তাহার ফল কি হইয়াছে ? মানবের কর্তব্য কি, তাহা কি স্পষ্ট করিয়া কেহ দেখাইতে পারিয়াছেন ? না এমন কোন পথ কেহ দেখাইয়াছেন যে, সে পথের অনুসরণ করিলে মানব আপনার কর্তব্য স্থির করিতে পারিবে ?

তাহা'ত পারেনই নাই, অধিকন্তু বিপরীতই স্থির করিয়াছেন । ঈশ্বর-
তত্ত্ব স্থির করা যে মানুষের সাধ্যাতীত, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে ।
বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যুক্তি ও প্রমাণতত্ত্বের শেষে সমস্তই অন্ধকার !
মূল অনুসন্ধান কেহই করিতে পারেন নাই ।

এরূপ তত্ত্বজ্ঞানে আমাদের লাভ কি ? কিছু পাইলাম না, যাহা
ছিল তাহাই হারাইলাম মাত্র । যাহা ছিল, তাহা কাণাকড়ি হইলেও
কিছু সম্বল ত বটে ! সেটুকু ফেলিয়া দিয়া তাহার পরিবর্তে যদি
কিছু পাই, তাহা হইলে তাহার মূল্য আরও কিছু কম হইলেও মনে
করিতে পারি যে, কিছু পাইলাম । কিন্তু কৈ ? সে কাণাকড়ির পরি-
বর্তে ত কিছুই পাইলাম না । কোন্ সম্বল লইয়া সংসারযাত্রা
নির্বাহ করিব ? কিসের সাহায্যে দিগ্‌নির্গর করিব ? স্বীকার করি-
লাম, ধর্মশাস্ত্র আমাদের পক্ষে যে পথ দেখাইয়া দিতেছে, সে পথ সম্পূর্ণ
সরল নহে, জটিল । সেপথে কাঁটা খোঁচাও আছে । কিন্তু সে পথে
গেলে যদি আমরা ঈঙ্গিত স্থানে যাইতে পারি, মনের স্বখে জীবন-
যাত্রা নির্বাহ করিতে পারি, পরস্পর মিলিত হইয়া বাস করিতে
পারি, তাহা হইলে আমাদের মূল উদ্দেশ্য ত সাধিত হইল ; না হয়
একটু কম উন্নতি হইল—রাজ্যেশ্বর না হইয়া গৃহস্থ হইয়াই থাকিলাম ।
কিন্তু যাহারা বলিতেছেন ধর্মশাস্ত্রের পথ প্রশস্ত নয়, তাঁহারা যে পথ
দেখাইয়া দেন, তাহা যে সহজ ও সুপ্রশস্ত এবং সে পথে গেলে
যে ঈঙ্গিত লাভ হইবে, মানবনাম সার্থক হইবে, সংসার স্বথের
হইবে, তাহার প্রমাণ কি ? মানবকে যে স্বার্থ ও স্বথ বিসর্জন দিয়া
পরার্থসাধনরূপ কর্তব্যপরায়াণ হইতে হইবে, তাহার হেতু তাঁহারা
কি দেখাইয়া থাকেন ? তাঁহারা যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করেন,
তাহা কি সকলের হৃদয়ে স্থান পায় ? যদি যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে
না পারে, তবে ঈশ্বরপ্রণীত নয় বলিয়া ধর্মশাস্ত্র যখন বিশ্বসনীয়

নয়, তখন তোমার আমার কথা বিশ্বাস করিয়া নিয়মানুবর্তী হইবে কি প্রকারে? বস্তুতঃ ধর্মশাস্ত্র বিশ্বসনীয় না হইলে কোন মানুষ-কেই মানুষ বিশ্বাস করিতে পারে না; মানুষের চিন্তাপ্রসূত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কোন তত্ত্বকথাই হিতকর মনে করিতে পারে না ।

ধর্মশাস্ত্রই মানুষকে আত্মীয় স্বজন বন্ধু প্রতিবেশী প্রভৃতির সহিত আত্মীয়তার বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছে ও পরস্পরের হিতাভিলাষী করিয়াছে; তাই পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করে ও পরস্পরের স্বার্থকে পরস্পরের স্বার্থ মনে করে; তাই সকলে কর্তব্যের পরতন্ত্র হইয়া পরস্পর মিলিত হইয়া বিশ্বস্তভাবে পরস্পরের অভাব নিরাকরণের চেষ্টা করে, বলবান্ দুর্বলের রক্ষা বিধান করে। ধর্মশাস্ত্র-অমুযায়ী কর্তব্যের পরতন্ত্র হইয়াই লোকে অন্তহীনের অন্তদান, রোগীর চিকিৎসা, বিপন্নের বিপদুদ্ধার করিবার জন্ত প্রাণপণে যত্ন করে। ধর্মশাস্ত্র পরায়ণ হইয়াই লোকে জানে ঈশ্বর আমাদের সকলেরই পিতা, মানবগণ তাঁহার পুত্রস্বরূপ সূতরাং ভ্রাতা; তাই ঈশ্বরপ্রীতির জন্ত পরস্পর পরস্পরের হিতচেষ্টা করে। ধর্মশাস্ত্র বিশ্বাস করিয়াই লোকে জানে আমাদের অস্তিত্ব ঋণিক নহে, অনন্তকাল আমাদের স্থিতি; এবং যেমন বালাশিক্ষার ফলে যৌবনের হিত সাধিত হয়, যৌবনের সংবলের ফলে বার্কিকো সুখী হওয়া যায়, সেইরূপ ইহজীবনের কর্মফলে পরকালে সুখ পাওয়া যায়; সূতরাং ইহকালের সুখই আমাদের মুখ্য প্রার্থনীয় নহে; অনন্ত পরকালের সুখের চেষ্টাই প্রকৃত স্বার্থচেষ্টা। ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস থাকায় লোকের ঈশ্বরপ্রীতি জন্মে ও সেই প্রীতির পরতন্ত্র হইয়া সর্বস্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবায় মনোনিবেশ করে; সেই বিমলানন্দের তুলনার সকলপ্রকার ইন্দ্রিয়জনিত সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করে; ঈশ্বরের সঙ্গলাভের জন্ত সকল স্বার্থই বিসর্জন দেয়। যদি ধর্মশাস্ত্র না থাকিত, তাহা হইলে মুক্তিমার্গের

বলে এ সকলের কিছুমাত্রই মানব জ্ঞানিতে পারিত না, সুতরাং এ সকলের পরতন্ত্র হইত না, পশুর ছায় প্রকৃতিমাত্রের পরবশ হইয়া আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাতির পরতন্ত্র হইয়া কেবল ইন্দ্রিয়ে-রই দাসত্ব করিয়া বিচরণ করিত। অতএব যদি ধর্মশাস্ত্র মিথ্যা বলিয়া সকল মানব তাহার অবলম্বন ত্যাগ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মানব পশুপ্রকৃতিসম্পন্ন হইবে; পাশবস্বার্থ-সাধনই মানবের মুখ্য কার্য্য হইবে। কর্তব্যাচারী বলিয়া কেহ প্রশংসিত ও অকর্তব্যাচারী বলিয়া কেহ নিন্দিতও হইবে না; যে সকল গৌরবে মানব গৌরবান্বিত, সে সকল গৌরব আর মানবের থাকিবে না। কোন সম্প্রদায়ের কথা, কোন বৈজ্ঞানিক দার্শনিকের কথা, কোন পণ্ডিতের কথা, কোন গুরুজনের ও পিতৃাদির কথা, কোন প্রণয়্যাস্পদ বন্ধুর বা জ্ঞী স্বামীর কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না। অতএব যদি কর্তব্যপরায়ণ হওয়া, মানবীয় গুণসম্পন্ন হওয়া, মানবের আবশ্যক হয়, তবে ধর্মশাস্ত্রের আশ্রয় একান্ত আবশ্যক; ধর্মশাস্ত্র ত্যাগ করিলে কখনই তাহা হইবে না। গাহারা ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস নষ্ট করিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই জগতের সমূহ অনিষ্ট করিতেছেন।

সত্য বটে, ধর্মশাস্ত্র কখন কখন সমূহ অনিষ্টের কারণ হয়। সাম্প্র-দায়িক ধর্মশাস্ত্রে অযথা বিশ্বাস থাকায় লোকে এমন কুসংস্কারসম্পন্ন হয় যে, তাহাতে জগতের প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হয়। সেই কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া লোকে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান সত্য সকলকেও ভ্রান্ত মনে করে ও ভিন্নধর্মপরায়ণ ভ্রাতৃগণের সহিত ধর্মবিশ্ব উপস্থিত করিয়া পরস্পরের এমন অনিষ্ট করে, এমন পৈশাচিক অত্যাচার করে যে, মনে করিলে শরীর কণ্টকিত হয়। আধুনিক শিক্ষিতগণ ঐ সকল অনিষ্ট দেখিয়াই যে ধর্মশাস্ত্রবিশ্বাস উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন, এ কথাও সত্য। কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, ধর্মশাস্ত্রবিশ্বাসী অজ্ঞ-

জনগণ দ্বারা যে অনিষ্ট হয়, ধর্মহীন সমাজের তুলনায় সে অনিষ্ট অনিষ্টই নহে। কেননা ধর্মদ্বন্দ্ব জগৎ অনিষ্ট সকল সময়ে হয় না ; সমাজবিশেষের সহিত যখন সমাজবিশেষের সংঘর্ষ হয়, তখনই মাত্র হয়। যখন সমাজবিশেষ কোন কারণে দুর্বল হয়, তখনই প্রবল সমাজ ঐরূপ অত্যাচার করিতে পারে। এরূপ ঘটনা অল্পই হয় ; সুতরাং তাহাতে মানবজাতির তত অনিষ্ট হয় না। কালে যখন সর্বদেশীয় সর্বশ্রেণীর জনগণ ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েরই পরতন্ত্র হইবে, তখন আর এ সকল অনিষ্ট থাকিবেও না। প্রত্যুত তখন মানব দেবতায় পরিণত হইবে। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রবিশ্বাস না থাকিলে স্বস্বসমাজের মধ্যেই—নিতান্ত আত্মীয় স্বজনের মধ্যেই নিয়ত সঙ্ঘর্ষ হইতে থাকে। যে পৈশাচিক ব্যাপার কচিৎ সমাজবিশেষের সহিত হইতেছে, সেই পৈশাচিক ব্যাপার নিয়তই প্রতি ঘরে ঘরে হইতে থাকিবে। কোনও অবস্থায় বা কোনও কালে তাহার শাস্তি হইবে না। মানবস্থান পশুভূমি অরণ্যে পরিণত হইবে।

হুংখের বিষয়, আধুনিক শিক্ষিতগণ এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে প্রকৃতির অনুসরণ করিলেই মানব প্রকৃতি বশতই কর্তব্যপরায়ণ হইবে। তাঁহারা বলেন ধর্মশাস্ত্র মানবকে কর্তব্যপরায়ণ করে না, করিতে পারেও না ; প্রত্যুত অন্ধ করে। তাঁহাদের বিশ্বাস ধর্মশাস্ত্রবিশ্বাস তিরোহিত হইলে জ্ঞানাজনে মানবের চক্ষু পরিষ্কৃত হইবে, তখন সকলে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া প্রকৃত মানবীয় কর্তব্য করিবে,—জগতের প্রকৃত উন্নতি হইবে। নানা জনে নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া এই মতের সমর্থনের চেষ্টা করেন। একে একে সে সকলের আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, তাঁহাদের এ সকল কথা সত্য কি না ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বার্থ বুঝিয়া মানব কর্তব্যপরায়ণ হইতে পারে না ।

কেহ কেহ বলেন পরস্পরের স্বার্থই পরস্পরকে কর্তব্যপরায়ণ করে । পশুদি ইতর প্রাণীর স্বার্থ ও মানুষের স্বার্থ একরূপ নহে । মানুষ সামাজিক জীব, সমাজবদ্ধ না হইয়া পশুদির স্থায় বিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করিলে মানুষ রক্ষিত হয় না ; সমাজবদ্ধ হইয়া যত পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিবে, ততই মানব সুখী হইবে । তাই ঈশ্বর মানবজন্মের পরস্পর মিলিত হইয়া থাকিবার উপযোগী পরার্থপরতা দিয়াছেন । সেই প্রাকৃতিক পরার্থপরায়ণবৃত্তিগুলির বশীভূত হইয়া মানব স্বতঃ কর্তব্যপরায়ণ হয় । যে বুদ্ধিপ্রভাবে মানব সর্বজীব-শ্রেষ্ঠ, সেই বুদ্ধিপ্রভাবেই মানব কর্তব্য স্থির করিয়া লয় । বুদ্ধি-প্রভাবেই বুঝিতে পারে কখন স্বার্থসাধন ও কখন পরার্থসাধন করিলে হিত হয় । বুদ্ধিপ্রভাবেই বুঝিতে পারে আপনার হিতসাধন করিতে হইলে অবস্থা বিশেষে ইচ্ছার উত্তেজনা কমাইতে হয় ও পরের হিতসাধন করিতে হয় । সত্য কথা না বলিলে কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস না করিলে কোনও কার্য নির্বাহ হয় না ; এই প্রয়োজন জন্তই সদা সত্য কথা উচিত । একজন পরের দ্রব্য গ্রহণ করিলে, সেও তাহার দ্রব্য লইতে পারে, এই অনিষ্ট নিবারণ জন্তই পরদ্রব্য অপহরণ করা উচিত নয় । অনেক লোক পরোপকারীর বশীভূত হয়, অধিক লোক বশীভূত থাকিলে অনেক সময়ে অনেক উপকার পাওয়া যায় ; অনেকের অনিষ্ট করিলে অনেক লোক শত্রু হয়,

সুতরাং নিয়ত শত্রুর ভয়ে শঙ্কিত থাকিতে হয় । এইরূপে স্বার্থসাধনের সুবিধার জন্তই মানব পরার্থপর হয় ; পরম্পরের কার্য্য সৌকর্য্যার্থেই সত্য, অশ্বেয়, অহিংসা, দম প্রভৃতির পরতন্ত্র হয় । যেমন অধিক ভোজন ও অধিক রাত্রিজাগরণ করিলে পীড়া হয় বৃষ্টিতে পারিয়া লোকে অধিক ভোজনাতির সুখ ত্যাগ করে, সেইরূপ পরের অত্যাচার হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্ত ও পরের সাহায্য পাইবার আশায় লোকে পরানিষ্ট দ্বারা স্বার্থসাধন ত্যাগ করে । তাহার জন্ত ধর্মশাস্ত্রের সহায়তার কোন প্রয়োজনই হয় না । প্রত্যুত ভ্রান্ত ধর্মশাস্ত্র পরিত্যাগ করিলে জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়, তখন মানব আরও কর্তব্যপরায়ণ হইতে পারে ।

কার্য্যফল দেখিয়া কর্তব্য স্থির করা যায় না ।

সত্য বটে, কর্তব্যানুষ্ঠানের ফলে ইহকালীন সুখ ও অকর্তব্যানু-
ষ্ঠানের ফলে ইহকালীন দুঃখ হয়, এবং তাহা বৃষ্টিতে পারিলে ঈশ্বর ও
পরকালাদির ভয় না থাকিলেও ইহকালের দুঃখের ভয়ে ও সুখের
আশাতেই মানব কর্তব্যপরায়ণ হইতে পারে । কিন্তু প্রকৃতির অনন্তলীলা
বলিয়াই হউক, মনুষ্যশক্তির বৈচিত্র্য বশতই হউক, ঘটনাপরম্পরার ভিন্ন
ভাবে সম্মিলন নিম্নিত্তই হউক বা ঈশ্বরের ইচ্ছা জন্তই হউক, কোনও
কার্য্যের ফল সর্বত্র সমান হয় না । বর্ষে বর্ষে শীতের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের
পর বর্ষা হইলেও কোনও বৎসর শীত গ্রীষ্ম বর্ষা অতিশয় অধিক হয় ও
কোন বর্ষে বা নিতান্ত অল্প হয় । কোনও বৎসর ধরিদ্রী শস্তভারে
জনগণের আনন্দদায়িনী হইলে, কোনও বৎসর দুর্ভিক্ষপীড়িত মনুষ্য-
কঙ্কালমালা পরিধান করিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করেন । প্রবল বাত্যা, বজ্রা,
ভূকম্পাদি মহামারী প্রভৃতিতে কোনও দেশ এককালে উৎসন্ন যায় ;
স্বর্ণ, হীরক প্রভৃতির খনি উৎপন্ন হইয়া কোনও দেশ প্রভূত সমৃদ্ধিশালী
হয় । এই সকল দেখিয়া কি লোকে মনে করিতে পারে কেবল

স্বার্থ বুঝিয়া মানব কর্তব্যপরায়ণ হইতে পারে না। ২৩

মনুষ্যাকৃতকার্যের ফলেই সমস্ত শুভাশুভ ঘটে? প্রবল পরাক্রান্ত গ্রীস রোমাদির পতন ও ক্ষুদ্র শীর্ণকায় জাপানের উত্থান যে কেবল মানুষেরই কার্যাদোষে ও কার্যশৃঙ্খণে হইয়াছে—দৈবের ইহাতে কোনও হাত নাই এ বিশ্বাস কি সকলের হয়? কখনই না। ঐরূপ যখন দেখা যাইতেছে যাহারা অধিক পানভোজন ও ইন্দ্রিয়াদির অত্যধিক পরিচালনা কবে, তাহাদের মধ্যে কেহ ভরানক রোগযন্ত্রণা ভোগ করে ও কেহ পদ্রিমিতাচারীদের অপেক্ষাও সুস্থশরীরে থাকে; যাহারা মিতাচারী, তাহাদের মধ্যে অনেকে সুস্থ থাকে আবার অনেকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগও কবে; যাহারা মিথ্যা বলে ও পরের অনিষ্টাদি করে, তাহাদের কেহ কেহ অশেষ দুঃখ ভোগ করে, কেহ কেহ বা অতুল ঐশ্বর্য্যাসম্পন্ন ও জনসাধারণের প্রিয় হইয়া সুখ ভোগ করে; এবং সত্যবাদী ও পরহিতকারিগণের মধ্যেও কেহ কেহ সুখী হয় ও কেহ কেহ অতিশয় দুঃখ ভোগ করে, তখন কিপ্রকারে জনসাধারণের বিশ্বাস হইবে মনুষ্য আশ্রুত কার্য্যাবিশেষের ফলে ঐরূপ সুখী বা দুঃখী হয়, দৈবের ইহাতে কোনও হাত নাই? যখন একইপ্রকার কার্য্য করিয়া ভিন্ন ভিন্ন লোকে ও একই ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্নভিন্নপ্রকার ফল লাভ করে, তখন কোন্ কার্য্যের কোন্ ফল, তাহা বুঝিবে কি প্রকারে?

প্রকৃতিবশতঃ যাহার শরীর ভাল, অবস্থা ভাল, তিনি শত অপকর্ম্ম করিয়াও যখন সুস্থ থাকেন, এবং যাহার শরীর ও অবস্থাদি সেরূপ নহে, তিনি বিলক্ষণ সংযমী হইয়াও যখন দুঃখ পান, তখন কেন না বুঝিবে সুখদুঃখ মনুষ্যাকৃত কার্য্যজন্ত নহে, বিধিনির্দিষ্ট অদৃষ্টজন্ত বা বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির ক্রিয়াবিশেষের ফল? বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়াদির পরবশ হইলে বা পরের অনিষ্ট করিলে নিশ্চয়ই নিজের অনিষ্ট হয়, এবং ইন্দ্রিয়াদির দমন করিলে বা পরের ভাল করিলে নিশ্চয়ই নিজের ভাল হয়, কার্য্যফল দেখিয়া এ বিশ্বাস জন্মিতেই পারে না। ধর্ম্মশাস্ত্র মানবমনে এই সকল

সংস্কার দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দিয়াছে বলিয়াই লোকে মনে করে এই সংকল কার্যের ফলে স্বার্থহানি ও স্বার্থরক্ষা হয় ; যাহার যেমন সংস্কার, সে সেই সংস্কার-অনুরূপ কার্যফলে বিশ্বাস করে । হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণের অবমাননায় মহানিষ্ঠ হয়, এই সংস্কার বশতই হিন্দু ব্রাহ্মণের অবমাননার কুফল অনেক সময়েই প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় ; অস্ত্রে কিন্তু বিপরীতই দেখে । ঐরূপ ধর্মশাস্ত্রবিশ্বাসিগণই মিথ্যাদি পাপের কুফল প্রত্যক্ষ করেন ; নাস্তিক বিপরীত দেখেন । অথচ নাস্তিকগণের ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকিলেও জন্মপ্রকৃতি ও বাস্তবভ্যাসের জন্ত ধর্মশাস্ত্রসংস্কার তাঁহাদের হৃদয়ে অঙ্কিত আছে । তথাপি যখন তাঁহারা এরূপ বিশ্বাসহীন হইয়াছেন, তখন এককালে ধর্মশাস্ত্রবিশ্বাস উঠিয়া গেলে ও ধর্মশাস্ত্রজাত সংস্কার মুছিয়া গেলে আর এসকল সংস্কার কিছুমাত্র থাকিবে না । তখন কাহারও মনে হইবে না যে, মিথ্যা বলিয়াছি কি চুরি করিয়াছি বলিয়া আমার এরূপ দুর্নতি হইয়াছে । সুতরাং ইন্দ্রিয়াদির পরবশ হইলে বা পরের অনিষ্ট করিলে নিজের মন্দ হইবে এ বিশ্বাসই জন্মিবে না, এ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া কেহ অকার্য্য ত্যাগও করিবে না । অলৌকিক বাক্যে বিশ্বাস না থাকিলে এমন কি উপায় আছে যে, তদবলম্বনে লোকে বৃদ্ধিতে পারে, নিজের সুখের জন্ত ইন্দ্রিয়রিপুর দমন ও পরার্থসাধনরূপ কর্তব্যবিশেষের অনুষ্ঠান একান্ত আবশ্যক । অলৌকিক ধর্মশাস্ত্র ভিন্ন এমন অকাটা প্রমাণ মানুষ কোথায় পাইবে ?

অভিশোধভয়ে বা উপকারের আশায় কর্তব্যপারায়ণ হইতে পারে না ।

আমি একজনের অনিষ্ট করিলে সে যে আমার অনিষ্ট করিতে পারিবে, একথা ত ঠিক নয় । আমার মত যাহার শক্তি স্বেযোগ নাই, সে আমার অনিষ্ট করিতে পারিবে কি প্রকারে ? কত ধনবান্ কত দরিদ্রের ধন অপহরণ করিতেছেন, কত লোকের জীবন সতীকনাশ করিতেছেন, কতরূপ অত্যাচার করিতেছেন, কয়জন তাহার প্রতিশোধ দিতে পারে ? স্বহার

স্বার্থ বুঝিয়া মানব কর্তব্যপরায়ণ হইতে পারে না। ২৫

শক্তি স্বেযোগ আছে, তিনি শত শত লোকের প্রতি অত্যাচার করিতেছেন। যাহারা সেই অত্যাচারে উৎপীড়িত, তাহাদের কয়জনে তাহার প্রতিশোধ দিতে পারে? তবে কোন্ ভয়ে শক্তি-স্বেযোগসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ অপকর্ম্য হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন? প্রতিশোধের ভয়ে এইমাত্র হইতে পারে যে, লোকে অবস্থা বুঝিয়া অকার্য্য করিবে;—কেহ দস্যু হইবে, কেহ তস্কর হইবে। হইতেছেও তাই। যাহারা অক্ষম, তাহারা চোর হইতেছে—গোপনে পরানিষ্ট করিতেছে; এবং যাহারা শক্তিসম্পন্ন, তাহারা দস্যু হইতেছে—প্রত্যক্ষভাবে অত্যাচার করিতেছে। তাই বুদ্ধিমান অক্ষমের নীতি এই যে “চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা”, এবং বুদ্ধিমান শক্তিশালীর নীতি এই যে “বীরভোগ্যা বসুন্ধরা”। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ প্রকাশ্যভাবে শক্তিসম্পন্নের অনিষ্ট চেষ্টা করেন না; যাহার প্রতিশোধ দিবার শক্তি নাই, তাহারই অনিষ্ট করিয়া থাকেন। ভূম্যধিকারী দরিদ্র প্রজার যেরূপ অনিষ্ট চেষ্টা করেন, সমধিক শক্তিসম্পন্ন আর একজন ভূম্যধিকারীর সেরূপ অনিষ্ট চেষ্টা করেন না। কৃষ তুরস্কের যেরূপ অনিষ্ট চেষ্টা করেন, ইংরাজের অনিষ্ট করিতে সেরূপ সাহস করেন না। যদি কেহ প্রবলের অনিষ্ট চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহা গোপনেই করেন; প্রকাশ্যভাবে করিতে সাহস করেন না। অতএব এক জনের অনিষ্ট করিলে সে তাহার প্রতিশোধ দিবে এই ভয়ে কেহ পরের অনিষ্ট করিতে বিরত হয় না; প্রত্যুত বাহাতে অত্যাচারিত ব্যক্তি এককালে শক্তিশূন্য হয়—প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা না করিতে পারে, তাহারই জন্ত উত্তরোত্তর অধিক অত্যাচার করিয়া থাকে। যে রাজা পররাজ্যের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া অধিবাসিগণকে আপনার অধীনে আনয়ন করেন, তিনি এমন ভাবে অধীন জাতির শাসন করেন যেন কোন মতেই মন্তুকোত্তোলন করিতে না পারে। তাই এমন উন্নত ও সম্ভার অগ্রগণ্য ভারত, গ্রীস, রোম, সহস্র বৎসর অধীনতাপ্রস্থলে বহু থাকিয়াও, স্বাধীনতা-অপহারীদের প্রতি-

শোধ গ্রহণ দূরে থাকুক, আপনাদের স্বাধীনতাই পূর্ণগ্রহণ করিতে পারিলেন না । সুতরাং প্রতিশোধের ভয়ে মানব কর্তব্যরত হয় না ।

যে ব্যক্তি কখনও কাহারও অনিষ্ট কি কোনরূপ প্রতারণা করে নাই, তাহার যদি কেহ অনিষ্ট না করিত, তাহা হইলেও ভাবী অত্যাচার হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার আশায় লোকে অগ্নায় কার্য্য হইতে বিরত থাকিত । কিন্তু দেখা বাটতেছে যাহারা কখনও কাহারও অনিষ্ট করে নাই, কোনরূপ অগ্নায় কার্য্য করে নাই, নিয়তই প্রবলেরা সেই নিরীহ লোকের উপর নানা অত্যাচার করিতেছেন ; এবং যাহারা নিয়তই অগ্নায় কার্য্য করিতেছে, কেহ তাহাদের কেশম্পর্শও করেন না । ভারতবাসী কোন্ দেশের অনিষ্ট করিয়াছিল ? কোন্ জাতি ভারতের অনিষ্ট করে নাই ? ঝাণাবা বলেন মধ্য-এসিয়া হইতে আসিয়া আর্ষাগণ ভারতে আপতিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথার কোনও প্রমাণ নাই । যদিও সত্য বলিয়া সে কথা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও ভারতের আদিমবাসিগণ মধ্য-এসিয়াস্থ আর্ষাগণের কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন যে, তাই আদিম-বাসিগণ আর্ষাগণের নিকট দ্রুত আখ্যা প্রাপ্ত হইল ও গৃহসম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া অরণ্যবাসী হইল ? সুতরাং আমি পরের অনিষ্ট না করিলে কেহ আমার অনিষ্ট করিবে না এ আশা করিয়া কেহ কর্তব্যাহুরাগী হইবে না ।

সমাজভরে কর্তব্যপরায়ণ হয় না ।

কেহ কেহ বলেন দুর্বল প্রবলের অত্যাচারের প্রতিশোধ দিতে না পারিলেও সমাজ তাহার দণ্ড করে । সমাজের ভয়েই মানবকে কর্তব্যাহুরাগী হইতে হইবে । কিন্তু নিয়তই ত পরস্পর পরস্পরের ক্ষতি করিতেছে, সমাজ কল্লজন ক্ষতিকারকের অত্যাচার হইতে দুর্বলের রক্ষা বিধান করেন ? কতকগুলি লোক যেমন কোনও অগ্নায়কারীর বিপক্ষ হয়, সেইরূপ কতকগুলি লোক তাহার পক্ষেও থাকে । অধিকাংশ

স্বার্থ বুঝিয়া মানব কর্তব্যপরায়ণ হইতে পারে না । ২৭

লোক কোনও পক্ষই অবলম্বন করে না । তবে কেন অত্যাচারী সমাজকে ভয় করিবে ? এখনও ধর্মশাস্ত্রবিশ্বাস মনুষ্যহৃদয় হইতে এককালে যায় নাই । ষাঁহার ধর্মশাস্ত্রের প্রতি একান্ত বীতশ্রদ্ধ, এমন কি ষাঁহার নাস্তিক, তাঁহারও বংশপরম্পরাগত শিক্ষা ও অভ্যাসজাত সংস্কার বশতঃ অজ্ঞাতে ধর্মশাস্ত্রের অনেক বিধি পালন করা কর্তব্য মনে করেন, তথাপি সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ সকলে মিলিত হইয়া অত্যাচারীর দমনের চেষ্টা করেন না, আর যখন ধর্মবিশ্বাস এককালে লোপ পাইবে, যখন ধর্মশাস্ত্রজাত সংস্কার মানবহৃদয় হইতে এককালে মুছিয়া যাইবে, যখন এবংবিধ অত্যাচারীর প্রতি লোকের অশ্রদ্ধাই থাকিবে না, তখন সমাজ তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিবেন এ কথার অর্থ কি ? সমাজ ত মনুষ্যেরই সমষ্টি । যে সকল মনুষ্যের সমষ্টিতে সমাজ, তাঁহার নিজে যখন কর্তব্য বুঝিবেন না, পরার্থপরায়ণ হওয়া কর্তব্য ভাবিবেন না, তখন তাঁহার মিলিত হইয়া তাহার বিপরীত করিবেন এ কথার অর্থ কি ? প্রত্যুত মিলিত হইয়া অধিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া সমধিক বলেই অক্ষম ও অক্ষমসমাজের প্রতি অধিক অত্যাচারই করিবেন । যে লোকনিন্দাভয়ে এক্ষণে লোকে অনেক সময়ে অকার্য্য ত্যাগ করে, সে লোকনিন্দাভয়ও বে তখন থাকিবে না, তাহার প্রমাণ এখনই পাওয়া যাইতেছে । শাস্ত্রানুসারে যে সকল কার্য্য গর্হিত ও অকর্তব্য, তাহার অনুষ্ঠানে পূর্বে যেরূপ লোকে নিন্দিত ও সমাজ কর্তৃক শাসিত হইত, এক্ষণে আর তাহা হয় না । এক্ষণে অনেকেই অখাদ্য ভোজন করেন, অগম্যা গমন করেন, অম্পৃশ্য স্পর্শ করেন, সুরাপানে মত্ত হয়েন, পিতা মাতার শ্রদ্ধ বারব্রত পূজাদিতে বিরত, অতিথি অভ্যাগত ও গুরু-সেবায় নিতান্ত অনিচ্ছুক, এমন কি নিত্য সদ্ধ্যাঙ্গিকও অনেকে করেন না ; কিন্তু তাহার জন্ত কয়জন লোক সমাজে নিন্দিত হয়েন ? প্রত্যুত ষাঁহার এই সকল করেন, তাঁহারাই মূর্থ, গোঁড়া ও কুসংস্কারসম্পন্ন

বলিয়া ঘৃণিত হয়েন ! কেননা এক্ষণে শাস্ত্রবিশ্বাসের শিথিলতা হওয়ায় অনেকেরই বিশ্বাস হইয়াছে এগুলি বাস্তবিকই মানবের কর্তব্য নহে, স্বার্থ-পর শাস্ত্রকারগণের মোহজনক বাক্যমাত্র । এখনও সংস্কার বশতঃ ধর্মশাস্ত্র নির্দিষ্ট নীতি প্রকরণের প্রতি অনেকেরই বিশ্বাস আছে ; তাই এখনও লোকে ইজ্রিয়াদির সংবাদিকে কর্তব্য ও পরানিষ্টকরণাদিকে অকর্তব্য মনে করে । ঐ সংস্কার বশতই নীতির পালনে স্মৃথ ও অপালনে দুঃখ হয় মনে করে । যখন এ সংস্কার থাকিবে না, তখন এ সকলকে অকর্তব্য বলিয়া মানবের জ্ঞানই জন্মিবে না ; তাহার করণ জন্ত নির্দিষ্টও হইবে না । বস্তুতঃ ধর্মবিশ্বাস লোপ হইলে, একজন অন্তরের অনিষ্ট করিলে সমাজ তাহার বিরোধী হইবে বা লোকনিন্দা হইবে, এ ভয়ের কোনও কারণই থাকিবে না ।

. কেহ কেহ বলেন সমাজের উন্নতি না হইলে আত্মোন্নতি হয় না, সমাজের উন্নতিতে নিজের উন্নতি ; যে সমাজ যত উন্নত, সে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের তত উন্নতি হয়, অতএব আত্মোন্নতির জন্ত সকলেরই সমাজের উন্নতিকল্পে আগ্রহ জন্মিবে ; এবং পরস্পর নিয়মিত না হইলে সমাজের উন্নতি হয় না দেখিয়া সকলেই স্বার্থ বিসর্জন দিবে । কিন্তু আধুনিক সভ্যসমাজের অবস্থা দেখিয়া ও তাঁহাদের ইতিহাস পড়িয়া বুঝা যাইতেছে যে, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের অনিষ্ট করিয়া যত সহজে আত্মোন্নতি হয়, সমাজের উন্নতি করিয়া আত্মোন্নতি করা সেরূপ সহজ নহে ; এবং যে সমাজে ঐরূপ অনিষ্টকারীর সংখ্যা যত অধিক, সে সমাজ তত উন্নত । সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের অনিষ্ট করিয়াই লোকে শক্তি ও ধনসম্পন্ন হয় । দস্যুতন্ত্র সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের ধন অপহরণাদি করিয়া ধনী হয় । ভূস্বামী প্রজাবর্গের রক্ত শোষণ করিয়াই ধনী হয়েন । বুদ্ধিমানেরা নির্দোষগণকে প্রতারিত করিয়া উন্নতি সাধন করেন । যিনি যে গুণে গুণবান, তিনি সেই গুণের প্রয়োগে অকল্পনীয়পণের অর্থ অপহরণ করিয়া আপনার উন্নতি করেন । উকিল,

স্বার্থ বুঝিয়া মানব কর্তব্যপনায়ণ হইতে পারে না । ২৯

বারিষ্টার ও ডাক্তারগণ বিপন্ন অর্থী, প্রত্যাখী ও রোগীর নিকট হইতে যত অর্থ আকর্ষণ করেন, ততই তাঁহাদের উন্নতি হয় । শিল্পিগণ যত চাকচিক্যশালী বিলাসদ্রব্য প্রস্তুত করেন, ততই দেশের লোকের ধনাপ-
হরণ করিয়া ধনী হয়েন । এইরূপে পরের ধন লইয়া যে সমাজে
যত অধিক লোক উন্নত হয়, সে সমাজ তত অধিক উন্নত ও
শক্তিশালী হয় । তখন ঐ শক্তিশালী সমাজ, যে সমাজ অত্যা-
চারপ্রিয় লোকের সংখ্যার অল্পতা নিবন্ধন তত উন্নত নহে,
সেই ভিন্ন সমাজের অনিষ্ট করিয়া আপনাদের ধন ও সুখ বৃদ্ধি করিতে
থাকে যে সকল জাতি এক্ষণে এত উন্নত হইয়াছেন, যাঁহাদের
উন্নতিতে এই বিংশ শতাব্দী জগতের গৌরবের কাল বলিয়া অভিহিত,
তাঁহারা এইরূপে পরপীড়ন করিয়াই উন্নত হইয়াছেন । ইতিহাস পড়িয়া
দেখ প্রথমে তাঁহারা স্বসমাজে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াই শক্তি-
শালী হইয়াছিলেন, পরে সেই শক্তিপ্রভাবে ভিন্নদেশে আপনা-
দের আধিপত্য প্রচার করিয়াছেন । মুসলমানগণ ভারত অধিকার ও
ভারতের ধন লুণ্ঠন করিয়াই উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন ; আমেরিকাবাসিগণ
তদ্রূপবাসী জনগণের উচ্ছেদ করিয়াই উন্নত হইয়াছেন ; গ্রীস ও
রোম যতদিন অল্প সমাজের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিয়াছিলেন,
ততদিন উন্নত ছিলেন ও জগতের নানা উন্নতি করিয়াছিলেন । এক্ষণে
ইংলণ্ড, জার্মান, ফ্রান্স ও রুশিয়াবাসিগণ নানাদেশের উপর প্রভুত্ব
স্থাপন করিয়া নানা কৌশলে নানা দেশের ধন অপহরণ করিয়া
উন্নতিলাভ করিতেছেন । এইরূপে যে দিকে দৃষ্টি করিবে, দেখিতে
পাইবে, যে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ বলপ্রয়োগ ও প্রতারণাকৌশল অবলম্বন
করিয়া নরহত্যা ও ধনরত্ন অপহরণ প্রভৃতিরূপে অপকর্ম যত অধিক
করিয়াছেন, সে সমাজ তত অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন ।
যখন এবংবিধ অপকর্মকারীর সমাজ এত উন্নতি লাভ করিয়াছে ও

সেই উন্নতিতে জগতের উন্নতি হইতেছে বলা হইতেছে, তখন মান-
বের অকার্য্যে অর্থাৎ পরানিষ্টকরণ-চেষ্টায় সমাজের উন্নতির ব্যাঘাত
হয় এবং সমাজের উন্নতি না হইলে আত্মোন্নতি হয় না, একথা
প্রমাণবিক্রম। বরং ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ব্যক্তিবর্গের আত্মোন্নতির
উপরই সমাজের উন্নতি নির্ভর করে এবং সে আত্মোন্নতি পরের অনি-
ষ্টের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অগ্রে
ব্যক্তিগত উন্নতি, পরে সমাজের উন্নতি। সমাজের উন্নতিতে নিজের
উন্নতি হয় না। তবে যখন এইরূপে স্বসমাজের উন্নতি হয়, তখন
সমাজস্থ অনেক ব্যক্তি শক্তিশীল দুর্বল ভিন্ন-সমাজের অনিষ্ট করিয়া আত্মো-
ন্নতি করিতে পারে। কিন্তু তাহাতেও সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি
হয় না, প্রত্যুত অনেকের দুঃখের মাত্রাই বাড়িয়া যায়। যে সমাজ
যত উন্নত হয়, সে সমাজে দারিদ্র্যেরও তত বৃদ্ধি হয়। ইংরা-
জের সমাজ পৃথিবীর অর্ধেকেরও অধিক সমাজের অধিপতি হইয়া-
ছেন, সেই স্বযোগে ইংরাজসমাজের বহুতর লোকে বাণিজ্য শিল্প
প্রভৃতির অবলম্বনে বহুদেশের প্রভূত ধন লুণ্ঠন করিয়া প্রভূত ধন-
সম্পন্ন হইয়াছেন, তথাপি তথাকার বহুতর লোক এমন নিঃস্ব যে, প্রপী-
ড়িত সমাজেও সেরূপ নিঃস্ব লোক দেখা যায় না।

এই দকল দেখিয়া কি প্রকারে লোকের বিশ্বাস জন্মিবে সমাজের
উন্নতি হইলেই সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সুখ হয়, ও সেই বিশ্বাসভরে স্বার্থ-
ত্যাগ করিয়া সমাজোন্নতির চেষ্টা করিবে? যখন উন্নত সমাজের দরিদ্রগণ
বুঝিতে পারিতেছে যাহারা বল, ধন, প্রতারণা, কোশল ইত্যাদির অবলম্বনে
স্বদেশীয় ও বিদেশীয়গণের রক্ত শোষণ করিতেছে, তাহারা ই উন্নতি
লাভ করিতেছে; যাহারা সেরূপ পারিতেছে না বা করিতেছে না, তাহা-
দের অবস্থা নিতান্ত হীন; এবং যখন প্রপীড়িত সমাজ বুঝিতেছে যে,
পরের প্রতি তাদৃশ অত্যাচার করে নাই বা করিতে পারে নাই

বলিয়াই তাহাদের সমাজ প্রবল সমাজের অথবা অত্যাচার সহ্য করিতেছে, তখন কেননা বিশ্বাস জন্মিবে যে, পরের অনিষ্ট না করিলে উন্নতি হয় না এবং কেনই বা বিশ্বাস না জন্মিবে যে, আত্মোন্নতি না হইলে সমাজের উন্নতি হয় না ? তবে আর সমীচীনতার জন্ত পরার্থপর হইবে কেন ?

যদিও স্বীকার করা যায় স্বার্থসাধনবাসনায় সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ সমাজের উন্নতির জন্ত পরার্থপরায়ণতাদি গুণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলেও তাহাকে মানবীয় গুণ বলা যায় না ; তাহা পাশব স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ ঐ কারণে বাঁহারা স্বদেশাহতৈষী হয়েন, তাঁহারা অত্যাচার সমাজের প্রভূত অনিষ্ট করেন। বাদ শত শত সমাজের অনিষ্ট করিয়া সমাজবিশেষের উন্নতি করিলে পরার্থসাধন করা হয় ও তাহা মানবীয় কর্তব্য হয়, তবে নিজের স্ত্রীপুত্রাদি বা পরিবারের উন্নতিবিধান জন্ত শত শত পরিবারের অনিষ্ট করা কর্তব্য নহে কেন ? নিজের সুখসংস্রব আছে বলিয়া যদি স্ত্রীপুত্রাদির সুখের জন্ত পরের অনিষ্ট করাকে স্বার্থপরতা বলে, তবে স্বার্থ-সংস্রষ্ট সমাজোন্নতি চেষ্টা স্বার্থপরতার কার্য্য নহে কেন ? স্ত্রীপুত্রাদির সুখ যেমন নিজের সুখের জন্ত আবশ্যক, প্রতিবেশী স্বজাতি ও স্বদেশ-বাসিগণের সুখও যদি সেইরূপ নিজের সুখের জন্তই আবশ্যক হয়, তাহা হইলে অত্র পরিবারের অনিষ্ট করিয়া আপন পরিবারের সুখবৃদ্ধির চেষ্টাও যেরূপ স্বার্থপরতার কার্য্য, অত্র সমাজের অনিষ্ট করিয়া অসমাজের সুখবৃদ্ধি করাও সেইরূপ স্বার্থপরতার কার্য্য। যখন আপনার সুখ-বৃদ্ধিই স্বদেশহিতৈষণার মূল উদ্দেশ্য, তখন সে স্বার্থত্যাগ স্বার্থত্যাগই নহে, স্বার্থপরতার পূর্ণ মূর্তি। সেইরূপ স্বার্থত্যাগ অভ্যাস করিলে মানবত্ব সিদ্ধ হয় না। বিশেষতঃ একরূপ স্বার্থপর সমাজোন্নতিকারীরা সমাজের যেরূপ উন্নতিতে নিজের সুখসংস্রব আছে, কেবল সেইরূপ উন্নতির জন্তই কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্বার্থ বলি দিবেন ; যেরূপ উন্নতিতে স্বার্থের সংস্রব নাই,

যে উন্নতির ফল মৃত্যুর পরে বা বহু বিলম্বে ফলিবার সম্ভব, তাহার জন্ত কিঞ্চিৎমাত্রও সুখবিসর্জন করিবেন না । স্বার্থসাধনই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁহারা মনে করিবেন সেরূপ উন্নতিতে যখন আমাদের নিজের সুখের সম্ভাবনা নাই, তখন তাহার জন্ত সুখ বিসর্জন দিব কেন ? ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা, এমন কি আমারই পুত্র পৌত্রেরা আমার মৃত্যুর পরে সুখা হইলে আমার লাভ কি ? যাহার ফল আমি দেখিব না, যাহাতে আমার সুখের কোনও সম্ভাবনাই নাই, আমার তাহাতে লাভ কি ? আমার পরে পৃথিবী থাকিলেই বা কি আর ধ্বংস হইলেই বা কি ? তাহাতে যখন আমার লাভালাভের কোন সম্ভাবনা নাই, তখন ভাবী উন্নতির জন্ত, কেবলমাত্র পরের সুখের জন্ত নিজের সুখ ত্যাগ করিব কেন ? আমার মৃত্যুর পরে সমাজের কি হইবে, তাহা ভাবিবার আমার এত মাথাব্যথা কেন ? এই যে কৃষ-জাপান-যুদ্ধে সৈন্ত ও সেনাপতিগণ নিশ্চয় মৃত্যু জানিয়াও জলন্ত গোলা গুলির সম্মুখীন হইয়া প্রাণত্যাগে দৃঢ়সঙ্কল্প হইতেছেন, কোন্ স্বার্থসাধন তাঁহাদের অভিপ্রেত ? যদি তাঁহাদেরই মৃত্যু হইল, তবে আর্থার বলরের লাভ হইলে তাঁহাদের কি সুখ হইবে ? ঈশ্বরে ও পরকালে যদি বিশ্বাস না থাকে, কেবল স্বার্থসাধনই মুখ্য উদ্দেশ্য এই বিশ্বাস যদি হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে, তাহা হইলে কখনই লোকে এরূপে আত্মনাশ করিয়া সমাজের রক্ষাচেষ্টা করে না । এমন কি, তাহা হইলে নিতান্ত আত্মীয়স্বজনরক্ষার জন্তও কেহ আত্ম-প্রাণ আহতি দেয় না । সুতরাং ধর্মশাস্ত্রে ও পরকালে বিশ্বাস না থাকিলে কেবল নিজের ঐহিক স্বার্থসাধনাভিপ্রায়ে পরের, সমাজের, মানবজাতির, বিশ্বের, কাহারই হিতসাধনে ঐকান্তিক যত্ন হইতে পারে না ; স্বার্থসাধন ভিন্ন যে অঙ্গরূপ কর্তব্য আছে এ বিশ্বাসই জন্মে না ।

রাজশাসন মানবকে কর্তব্যপরায়ণ করিতে পারে না ।

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন রাজা বা রাজ-শক্তিসম্পন্ন সমাজ আইন করিয়া প্রজাগণকে কর্তব্যপরায়ণ করিতে বাধ্য করিবেন । কিন্তু

তাহাও হইতে পারে না । সত্য বটে, সকল দেশেই রাজা আছেন, আইন করিয়া তিনি দুষ্টির দমন ও শিষ্টের পালন করেন ; একজন আর একজনের অনিষ্ট করিলে তিনি তাহার দণ্ডবিধান করেন । কিন্তু রাজশাসনে প্রকৃত প্রস্তাবে মানবকে কর্তব্যপরায়ণ করিতে পারে না । কেননা রাজাও মানুষ, রাজারও স্বার্থ আছে, ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকিলে স্বার্থবিরোধী কার্য্য যে কর্তব্য, এ সংস্কার রাজতন্ত্রের রাজার বা প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধির হইতে পারে না । তিনি যে কোন আইন করিবেন, তাহা আপনার সুবিধা দেখিয়াই করিবেন । অত্ৰ মনুষ্য যেমন স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করে, তিনিও সেইরূপ করিবেন ; এবং সমাজ মধ্যে যে সকল লোকের শক্তি অধিক, যাহারা মিলিত হইয়া তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারেন, তাঁহাদের সন্তোষ বিধানের জন্ত তাঁহাদের অনুকূল, কাষে-কাষেই, অত্ৰের প্রতিকূল আইন করিবেন । ইংলণ্ডে যেমন ম্যানচেষ্টারের ও লর্ড স্প্রদায়ে প্রাধান্ত, সকল সমাজেই ঐরূপ কোন না কোন শ্রেণীর প্রাধান্ত থাকে । রাজা ও রাজ-স্থানীয় ব্যক্তিকে তাঁহাদের স্বার্থসাধোনোপযোগী কার্য্য করিতে হয় । আবার এ রাজা ধর্ম্মশাস্ত্রের অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন দেবরূপী রাজা নহেন, শক্তি-সহায়-সম্পন্ন মানব রাজা । সুতরাং তাঁহার কৃত হুঃখদায়ক আইন কর্তব্য জ্ঞানে সন্তোষ-সহকারে কেহ মানিতে চাহে না । রাজদণ্ড-ভয়ও সকল সময়ে থাকে না । কারণ অধিকাংশ অপরাধই রাজার গোচর হয় না, যাহা হয় তাহারও অধিকাংশের প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং অর্থসাহায্যে, সূতধিরে ও উকিল বারিষ্টারের বাগ্মিতার গুণে অনেক অপকর্ম্মকারী অব্যাহতি পায়, এবং তদভাবে অনেক নির্দোষ ব্যক্তি দণ্ড প্রাপ্ত হয় । তন্নিরাজা কিছু একা রাজ্যের সমস্ত কার্য্য নির্বাহ করিতে পারেন না । সহস্র কর্ম্মচারী রাজার কর্ম্ম করেন । সেই কর্ম্মচারিবর্গ কেন আপনার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া পরের কার্য্যে নিয়ত ব্যস্ত থাকিবেন ? নিজের চাকুরি বজায়

থাকিবার উপযোগী কার্য্য করিলেই কর্ম্মচারিগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, সকলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এত দেখিবে বা কেন ? দেখিতে পারিবেই বা কেন ? আবার রাজা কি সমাজ লোকে সত্যবাদী হয় না কেন, ইন্দ্রিয় দমন করে না কেন, বিনয় ক্ষমাপরায়ণতা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হয় না কেন, পরের হিত-সাধন-পরায়ণ হয় না কেন ইত্যাদি অতি প্রশ্নোজ্জনীয় বিষয়ের কোন ব্যবস্থা করেন না ; করিলেও তাহা অনিষ্টেরই কারণ হয় ; সুতরাং রাজশাসন কিরূপে মানুষকে কর্তব্যপরায়ণ করিবে ? অকর্তব্য না করিলেই কি কর্তব্য করা হয় ? এখনও শাস্ত্রে বিশ্বাস আছে, পরকালের ভয় আছে ও এক্ষণে ধর্ম্মশাস্ত্রেরই মতে রাজ-আইন সকল প্রস্তুত হইতেছে, তথাপি এখনই যখন রাজ-আইনের এই অবস্থা, পরে যখন ধর্ম্ম-শাস্ত্রজাত সংস্কার থাকিবে না, তখন রাজশাসন যে মানবকে কিছুমাত্র কর্তব্যপরায়ণ করিতে পারিবে না, তাহাতে কি আর কথা আছে ?

একজন অতি দরিদ্র, আহার জুটে না, কেহ তাহাকে বলিল যদি তুমি অমুকের প্রাণ বধ করিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে সহস্র মুদ্রা দিব ; সেই দরিদ্র প্রথমে অশ্রু বাজদণ্ডের ভয় করিবে, যদি কেহ জানিতে পারে তাহা হইলে তাহার প্রাণ যাইবে ভাবিবে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবাবে নিয়ন্তাই ত নরহত্যা হইতেছে তাহার মধ্যে কয়জনে ধৃত হয় ? যেমন কেহ কেহ ধৃত হইতেছে, তেমনই কত নির্দোষ ব্যক্তিও নরঘাতি-রূপে প্রতিপন্ন হইয়া প্রাণ হারাইতেছে। অতএব হত্যা করিয়া ধরা নাও পড়িতে পারি এবং হত্যা না করিয়াও পুলিশের চক্ষে নরঘাতক রূপে প্রতিপন্ন হইতে পারি। যদি বিশেষ সাবধানতা-সহকারে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, তাহা হইলে হয় ত কেহ জানিতে পারিবে না, তখন সহস্র মুদ্রা পাইলে আমি সুখে জীবন অতিবাহিত করিব। যদি একান্তই ধরা পড়ি, না হয় প্রাণ যাইবে, চিরকাল ত বাঁচিব না, একদিন ত মরিতেই হইবে, তবে সে ভয় কিসের ? সামান্য বেতনের লোভে কত লোক সৈনিকের

স্বার্থ বুঝিয়া মানব কর্তব্যপরায়ণ হইতে পারে না। ৩৫

কার্য্য করিয়া আত্মপ্রাণ বিসর্জন দিতেছে, আর আমি সহস্র মুদ্রার জন্তে প্রাণ দিতে পারিব না ? এরূপ কষ্ট পাইয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা কি মৃত্যু ভাল নয় ? সুখই যদি না পাইলাম তবে বাঁচিয়া ফল কি ? ধনাদির লোভে ও ভবিষ্যৎ সুখের আশায় বিপজ্জনক কার্য্য কে না করে ? মৃত্যু-ভয় ত সকল কার্য্যেই আছে। যাহারা সমুদ্রমধ্য হইতে মুক্তা উত্তোলন করে, নিবিড় বনে কাষ্ঠাদি আহরণ করে, দিগন্তব্যাপী মহাসমুদ্র-বক্ষে বাণিজ্য করে, তাহাদেরও ত নিয়ত মৃত্যু ভয় রহিয়াছে ; এই সকল বাণিজ্যাদি বৃত্তিতে মৃত্যুভয় থাকিতেও যখন তাহা অকর্তব্য নয়, তখন বিপজ্জনক বলিয়া নরহত্যা অকর্তব্য কেন ? এইরূপ নানা যুক্তি গ্রহণ করিয়া স্বার্থসাধনাভিপ্রায়ে দুঃখিমান্ ব্যক্তিও নরহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়। যখন পরকালের কোনও ভয় নাই, স্বার্থসাধন জন্তই যখন কর্তব্য-পরায়ণ হইতে হয় এবং যখন সাহস না করিলে কাহারও উন্নতি হয় না, তখন এরূপ স্থলে যে নরহত্যা কর্তব্যের মধ্যেই পরিগণিত ; না করিলেই বরং অকর্তব্য করা হইবে, ভীকরই কার্য্য করা হইবে। এইরূপে সকলেই লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া পরস্পর পরধন হরণ প্রভৃতি করিবার সুযোগের চেষ্টা করিবে। কেহ কেহ ধরা পড়িলেও সে ভয়ে সকলে নিবৃত্ত হইবে না। কেননা সকলেই দেখিতেছে বিচারে অনেক সময়ে রামের অপরাধ শ্রামের স্বক্ষে পড়ে, অনেক দস্যু তস্কর মুক্তিলাভ করিয়া চিরজীবন মহাসুখে অতিবাহিত করে এবং অনেক নিরপরাধ দস্যুতস্কররূপে ধৃত ও রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া প্রাণ হারায় বা চিরজীবন অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। সুতরাং এমন বিশ্বাস কাহারও হইবে না যে, কুকার্য্য করিলেই দণ্ডিত হইতে হইবে এবং না করিলে নিশ্চয়ই দণ্ডিত হইতে হইবে না। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকিলে কি ইহকালীন মঙ্গলোদ্দেশে, কি উন্নতির অভিপ্রায়ে, কি সমাজ বা রাজশাসন-ভয়ে কি লোকনিন্দাভয়ে কিছুতেই মানব কর্তব্যানুরাগী হইতে পারে না।

যদি স্বার্থসংশ্রব আছে মনে করিয়া লোকে কর্তব্যানুরাগী হইত, তাহা হইলে আজি যে কতাদায়ে লোক এত বিপন্ন, তাহা কি হইতে পারিত ? কখনই না । যিনি পুত্রের বিবাহ দিবার সময়ে সহস্র সহস্র মুদ্রার দাবি করেন, তিনি কি জানেন না যে, এরূপ করিলে আপন কন্টার বিবাহের সময় তাঁহাকেও বিষম বিপদে পড়িতে হইবে ? কিন্তু কৈ, ভবিষ্যৎ হুঃখের ভয়ে কয়জন পাত্রপণের অথবা দাবি ত্যাগ করেন ? যত চক্ষু ফুটিতেছে, ততই যে এ অত্যাচারের বৃদ্ধি হইতেছে । সকলেই দিব্য চক্ষে দেখিতে-ছেন, এই অত্যাচারের জন্ত রমণীকুলের হুঃখের সীমা নাই, সকলেই বুঝিতে-ছেন, একটু সংযত হইলেই অবলা জাতির এই দারুণ হুঃখের অবসান হয়, সঙ্গে সঙ্গে আপনাদেরও কতাদায় কমিয়া যায় ; ইহার জন্ত কত সভা সমিতি হইতেছে, কিন্তু কার্যে কি ফল হইতেছে ? উত্তরোত্তর পণের বৃদ্ধিই ত হইতেছে । যে শিক্ষিত দলের মজ্জায় মজ্জায় সাম্য-স্বাধীনতাবাদ প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারাও ভবিষ্যৎ ভাবেন কই ? কেহ ভাবেন হয় ত আমার পুত্র অপেক্ষা কতটা অল্প হইবে ; কেহ ভাবেন আমি বুদ্ধিকৌশলে সুবিধা করিয়া কন্টার বিবাহ দিতে পারিব ; কেহ ভাবেন এক্ষণে পুত্রের বিবাহ দিয়া যে অর্থ পাইতেছি, তাহাতে আমার দুরবস্থা দূর বা অবস্থার উন্নতি হইলে পরে পাত্রপণ দিতে কষ্ট হইবে না ; কেহ ভাবেন কন্টার বিবাহকালের পূর্বেই হয় ত আমার মৃত্যু হইবে । এই-রূপ নানা জনে নানা চিন্তা করিয়া ভবিষ্যৎ ভাবেন না । সকল কার্যেই ঐরূপ । পরকালের ভয় না থাকিলে, কর্তব্য-জ্ঞান না হইলে কেবল ইহকালের ভবিষ্যৎ সুখহুঃখ চিন্তা করিয়া অতি অল্প লোকেই সংযত হইতে পারে । কিন্তু যদি ধর্মশাস্ত্রমতে এবংবিধ কার্য্য পাপ-জনক হয় ও তাহাতে সকলের বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে এ সকল কুপ্রথা সমাজে প্রবর্তিত হইতেই পারে না ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

নীতিশাস্ত্র কর্তব্যপরায়ণ করিতে পারে না ।

কোন সম্প্রদায়ের মত এই যে, নীতিমার্গের অনুসরণ করিয়াই মানব কর্তব্যপরায়ণ হইবে । ধর্মশাস্ত্র ত্যাগ করিয়া নীতির অবলম্বনে চলিলে সর্বসম্প্রদায়ের লোকই পরস্পর ধর্মবিবাদ ত্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থ কর্তব্যপরায়ণ হইবে । তাঁহাদের মতে ধর্মশাস্ত্র অনুসারে যাহারা কর্তব্য সম্পাদন করেন, স্বার্থসাধনই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য । স্বর্গে গমন করিয়া অতুল সুখসম্পত্তি ভোগ করিবেন, অথবা পরজন্মে বহু ধনসম্পত্তি-সম্পন্ন কুলে জন্মগ্রহণ করিবেন, ইহাই তাঁহাদের একমাত্র প্রার্থনীয় । অধিক কি যাহারা মুক্তিকামী, তাঁহারাও সম্পূর্ণ স্বার্থপর ; কেননা তাঁহাদেরও উদ্দেশ্য দুঃখনিবৃত্তি ; পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া যাহাতে আর দুঃখ পাইতে না হয়, তাহারই জ্ঞাত জপ তপ যোগ আরাধনাদি করেন । কর্তব্যবুদ্ধিপরায়ণ হইয়া তাঁহারা কিছুই করেন না । কিন্তু যাহারা নীতিমার্গের অনুসরণ করেন, তাঁহাদের কর্তব্যপরায়ণতা স্বার্থমূলক নহে, তাঁহারা কর্তব্য ভাবিয়াই (Duty ভাবিয়াই) কর্তব্য করেন ।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যাহারা ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের আবার Duty কি ? কিসে তাঁহারা বুঝিবেন যে, তাঁহাদের স্বার্থসাধন ভিন্ন অন্যপ্রকার Duty আছে ? কি করিলে Duty করা হয়, তাহাই বা বুঝিবেন কি প্রকারে ? নীতিশাস্ত্র কি ঈশ্বরপ্রণীত ? তাহা যদি না হয়, তবে মানুষের প্রণীত বলিয়া যখন ধর্মশাস্ত্র বিশ্বাস-নীয় নয়, তখন সেই মানুষেরই প্রণীত নীতিশাস্ত্রে বিশ্বাস করিয়া কর্তব্য-

জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা কোথায় ? যাহাদের ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস আছে, তাঁহাদেরই নিঃস্বার্থকর্তব্যজ্ঞান জন্মিতে পারে ; কারণ তাঁহাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে ধর্মশাস্ত্র ঈশ্বরের প্রণীত, ধর্মশাস্ত্র অনুসারে কার্য্য করিলে ঈশ্বরেরই আজ্ঞা পালন করা হয় ; ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিলে নিশ্চয়ই কালে সুফল ফলিবে । সুতরাং আপাততঃ সুফল ফলুক আর নাই ফলুক, সে দিকে দৃষ্টি না করিয়া ধর্মশাস্ত্রানুসারে চলিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করাই একমাত্র কর্তব্য—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে করিতে ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ নির্ভরতা জন্মে ও তখন তাঁহারা সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া কেবল কর্তব্যেরই অনুষ্ঠান করিতে থাকেন । ধর্মশাস্ত্রানুযায়ী কর্ম্মই তাঁহাদের Duty, কামনাশূন্য হইয়া সেই Dutyরই অনুষ্ঠান করেন, কোনও ফলাকাজ্জ্বলি থাকে না । কিন্তু যাহারা ধর্মশাস্ত্র মানেন না, তাঁহাদের পক্ষে কি করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা হয় বা কি করিলে কর্তব্য সম্পাদন করা হয়, তাহা জানিবার কোনও উপায় না থাকায় তাঁহাদের Dutyর জ্ঞানই জন্মিতে পারে না ; Duty ভাবিয়া কোনও কার্য্যও করিতে পারেন না । মাহুষের যে স্বার্থসাধন ভিন্ন কোনওরূপ Duty আছে, স্বার্থনাশ করিয়া পরার্থসাধন করিলে যে Duty করা হয়, তাহার কারণই তাঁহারা বুঝিতে পারেন না ; সুতরাং সে পথে বিচরণ করিবার প্রবৃত্তিই জন্মে না ।

সত্য বটে, আজি কালি ধর্মশাস্ত্রের স্থানে নীতির (Morality) আসন স্থাপিত হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্বে যেমন ধর্মশাস্ত্রানুসারে না চলিলে লোকে নিন্দিত ও সমাজচ্যুত হইত, এক্ষণে সেইরূপ Moralityর বিরুদ্ধাচরণ করিলে নিন্দিত ও ঘৃণিত হয় । সত্য বটে, এক্ষণকার বিজ্ঞ-সম্প্রদায়ের মতে Moralityই মানবের প্রধান অবলম্বন,—নীতিসম্পন্ন কার্য্য করাই মানবের Duty, যিনি নীতিবিরোধী কার্য্য করেন, তিনি মনুষ্য-নামের যোগ্য হয়েন না ও তজ্জন্ত লোকে নীতিপথের অনুসরণ করাকে

জ্ঞানার্থ বিষয় মনে করেন । সত্য বটে, এখনও কতকগুলি বিজ্ঞলোক ধর্মশাস্ত্র না মানিয়াও কর্তব্যপরায়ণ হয়েন ; কিন্তু পূর্বসংস্কারই এ সকলের প্রধান কারণ, নীতিশাস্ত্র নহে । পুরুষানুক্রমে তাঁহারা ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ ছিলেন, সেই ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত কতকগুলি নীতিবাক্য সংস্কারের দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাই সেই পূর্ব-সংস্কার বশতঃ সেই সকলের অনুসরণ করাকে কর্তব্য মনে করেন । কালে এ সংস্কার হৃদয় হইতে বিলীন হইলে, আর কেহ সেই সকল নীতিমार्গের অনুসরণ করিবেন না । এখনই অনেককে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচার ও স্বার্থসাধনের উপযোগী নৃহনপ্রকারের নীতিমार्গের অবলম্বী হইতে দেখা যায়, এবং অনেকে কেবল লোকভয়েই নীতিপরায়ণ হয়েন ।

নীতির অনুসরণে অনুরাগ জন্মিবার এমন কি স্বাভাবিক কারণ আছে যে, তাহারই পরতন্ত্র হইয়া পণ্ডিত মূর্খ, সাধু অসাধু সকলেই ইচ্ছাপূর্বক সর্বপ্রকার স্বার্থ ত্যাগ করিবে ? নীতিপরায়ণ হইলে মানুষের কি কোনও লাভ আছে ? ইহকালের কি পরকালের সুখের কোনও আশা আছে ? যদি ঐক্যপন কোনও সুখের আশা বা দুঃখের ভয় আছে বলিয়া নীতিপরায়ণ হওয়া কর্তব্য হয়, তাহা হইলে ত দণ্ডভয়ে ও পুরস্কারের লোভেই কার্য্য করা হইল ; কর্তব্য ভাবিয়া করা হইল কৈ ? তবে আর নীতিশাস্ত্র ধর্মশাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল কিপ্রকারে ? যদি নীতিমান্ না হইলে ইহকালে বা পরকালে দুঃখ পাওয়ার ভয় ও সুখের আশা না থাকে, তবে তৎপরায়ণ হইতে মানব বাধ্য হইবে কেন ? কোনও উদ্দেশ্য নাই, কোনও প্রয়োজন নাই, বৃথা কেবল স্বার্থ ও সুখ ত্যাগ করিয়া কষ্ট পাইতে হয়, মানুষ কি এমন কোনও কার্য্য করে ? যে করে, তাহাকে কি লোকে বাতুল বলে না ? তাই বাহারা আস্তিক, অথচ ধর্মশাস্ত্র মানেন না, তাঁহারা নীতিশাস্ত্রের যৌক্তিকতা সপ্রমাণ করিবার জন্য কতকগুলি কল্পিত স্বতঃসিদ্ধের

আশ্রয় লইয়াছেন। সেই সকল ভ্রান্ত স্বতঃসিদ্ধই তাঁহাদের যুক্তির মূল। সে সকল কল্পিত স্বতঃসিদ্ধ যে স্বতঃসিদ্ধই নয়, সম্পূর্ণ প্রমাণ-সাপেক্ষ অথচ একান্ত প্রমাণবিরুদ্ধ, সে কথা তাঁহারা এক বারও ভাবেন না; অধিক কি তাঁহাদের সেই স্বতঃসিদ্ধগুলিই তাঁহাদের নীতির অসারতা প্রতিপাদন করিতেছে। একে একে সে সকলের আলোচনা করা যাইতেছে।

সাম্যবাদ ।

কেহ কেহ বলেন ঈশ্বর যখন সকল মনুষ্যেরই সৃষ্টিকর্তা, তখন তিনি অবশ্যই সকলকে সমান শক্তি, সমান অধিকার, সমান স্বাধীনতা দিয়াছেন। তাহা না বলিলে তাঁহাকে পক্ষপাতপরায়ণ বলিতে হয়। ঈশ্বর যে পক্ষপাতপরায়ণ হইতে পারেন না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অত-এব প্রকৃতিপ্রাপ্ত শক্তি, অধিকার ও স্বাধীনতার প্রয়োগে মানব যাহা করে তাহাই কর্তব্য; যে ব্যক্তি তাহাতে বাধা দেয়, সে অত্যাচার কার্য্য করে, এই স্বতঃসিদ্ধের অবলম্বনে তাঁহারা ধর্মশাস্ত্রের বর্ণভেদ প্রভৃতি বহুতর মঙ্গলকর বিধির দোষ কীর্তন করেন। কিন্তু যখন ঈশ্বরই স্বতঃসিদ্ধ বা প্রমাণসিদ্ধ নহেন, তখন ঈশ্বর পক্ষপাতপরায়ণতা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন কি না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ হইবে কি প্রকারে? প্রভূত এ কথা প্রত্যক্ষের একান্ত বিরুদ্ধ।

এ জগতে সাম্য কোথায়? কে না জানে জগতে সকলে সমান হওয়া দূরে থাকুক, দুইটী মনুষ্যও পরস্পর সমান নয়। সকলের সমান স্বত্ব থাকা দূরে থাকুক, একজন প্রবল প্রতাপশালী রাজা, আর এক জন নিতান্ত দুর্বল অক্ষম দরিদ্র। একজন প্রথর বুদ্ধিসম্পন্ন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, আর একজন এমন মুখ' যে, ডালের আগায় বসিয়া তাহার গোড়া কাটেন। এক জনের সৌন্দর্য্য দেখিলে সকলেই বিমোহিত হয়, আর

একজন এমনই কদাকার ও বিকলাঙ্গ যে, দেখিবামাত্র দৃগাভরে মুখ ফিরাইবার ইচ্ছা হয় । এ সমস্ত কি সাম্যের পরিচায়ক ? তুমি কেন বল মানুষের কৰ্মদোষে এই সমস্ত বৈষম্য ঘটে ? এরূপ বলিবার তোমার কি হেতু আছে ? জন্মলাভের পূর্বে মানুষ কি কার্য করিয়াছিল যে, তাহারই ফলে এরূপ বৈষম্য হইয়াছে ? যাঁহারা ধর্মশাস্ত্র মানেন না, তাঁহারা পূর্বজন্ম স্বীকার করেন না ; সুতরাং পূর্বজন্মের কার্যের দোষ তাঁহাদের মতে হইতে পারে না । আর কৰ্মদোষ ঘটায় কারণ কি ? ঈশ্বরের দেওয়া শক্তির অপব্যবহার করিবার শক্তি মানুষের হয় কি প্রকারে ? যদি হয় তবে সকলের সমান হয় না কেন ? মানুষের কি নিজস্ব কিছু আছে যে, তাহারই বলে মানব ঈশ্বরের বিরোধাচরণ করে ? তাহা যদি হয় তবে ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা হইতে পারেন না । তুমি ত বলিতেছ সকল মানুষেরই স্বাধীনতা আছে, অর্থাৎ মানব ইচ্ছা করিলে ইচ্ছার অনুরূপ কার্য করিতে পারে । এবং পুরুষকারই তোমার মতে কার্যসম্পাদনের একমাত্র উপায় । যখন তুমি বলিতেছ সে পুরুষকার সকলেরই সমান, তখন কেন সকলে আপন ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিবার জন্য পুরুষকার প্রয়োগ করে না ? কেন একজনের কৰ্মদোষ ঘটে, আর একজনের ঘটে না ? যদি বল বুঝিবার দোষে— নিজের ইচ্ছাকৃত ভ্রান্তবুদ্ধির দোষে মানব অপথে যায় ; কিন্তু কাহারও বুঝিবার দোষ হয়, কাহারও বা হয় না কেন ? সকলেরই যখন বুদ্ধি প্রভৃতি সমান, এবং সুখী হইবার ইচ্ছাও যখন সকলেরই সমান, তখন এরূপ হইবার কারণ কি ? তুমি যে বলিতেছ মানুষের Free will আছে, কিন্তু সেই Free willএর স্বত্ব অনুসারে অপকৰ্ম করিলে যদি ঈশ্বর দণ্ড দেন তবে তাহাকে Free will বলিব কি প্রকারে ? ঈশ্বর কি মানুষকে কষ্ট দিবার জন্যই Free will দিয়াছেন ? নচেৎ যে মানুষ Free willএর সত্যবহার করিতে জানে না, ঈশ্বর এমন শক্তি দেন নাই,

যে তাহার বলে নিশ্চয়ই তাহার সদ্ভাবহার করিবে, সে মনুষ্যকে তিনি Free will দেন কেন ? কোন শিশুর হস্তে কিছু মিষ্টান্ন ও কিছু চাক-চিক্যশালী বিষ দিয়া যদি বলি তুমি যাগ ইচ্ছা খাও ও সেই কথায় শিশু বিষভক্ষণে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে সে মৃত্যুর কারণ সেই শিশু না আমি ? যে ঈশ্বর এইরূপে মনুষ্যকে দুঃখ দিতে পারেন, তিনি পক্ষপাতপরায়ণ হইতে পারিবেন না কেন ? যতক্ষণ এই সকলের উপযুক্ত কারণ দেখাইতে না পার, ততক্ষণ তুমি মানবের স্বক্ষে দোষ নিক্ষেপ করিতে পার না। যদি বল পিতৃদোষে বৈষম্যের উৎপত্তি হয় ; কিন্তু একজনের দোষে আর একজন কষ্ট পাইলে তাহা কি নিজকর্মদোষে বলিতে হইবে ? না, একজনের দোষে আর একজনকে কষ্ট দেওয়া ঈশ্বরের পক্ষপাতশূন্য যুক্তিসিদ্ধ বিচার ? যদি বল ঘটনাবলীর সংযোগে বৈষম্য ঘটে ; কিন্তু সে ঘটনাবলীর উপর কি মনুষ্যের হাত আছে ? মনুষ্যের চেষ্টায় কি তাহার অন্তথা হইতে পারিত ? যদি বল পারিত, তাহার কি প্রমাণ আছে ? যদি বল না, তবে অশ্রের দোষে কষ্ট পাওয়া হইল। অতএব কিছুতেই তুমি বলিতে পার না নিজ নিজ কর্মদোষই এরূপ বৈষম্যের কারণ। আবার মানবের স্বক্ষে দোষ দিলেই কি ঈশ্বরের এ পক্ষপাতিত্বদোষ কাটিয়া যায় ? কেবল মানুষ্যের মধ্যে সাম্য থাকিলেই কি ঈশ্বর এই দোষ হইতে অব্যাহতি পান ? তিনি যে নানাপ্রকার পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, কীটগু ও ভিন্নভিন্নপ্রকার উদ্ভিদ সৃষ্টি করিয়া জগৎ বৈষম্যময় করিয়াছেন ; তাহাতে কি তাহার পক্ষপাতিতার পরিচয় হয় না ? মানুষ্যের মধ্যেই ছোট বড় করিলে পক্ষপাত করা হয়, অল্প জীবের মধ্যে করিলে পক্ষপাত করা হয় না, তাহার অর্থ কি ? না, ইতর জীবগণও বুঝিবার দোষে ছোট হয় ? শৃগাল যে ব্যাঘ্র হয় নাই, ব্যাঘ্র যে মানব হয় নাই, সে কি তাহাদের নিজ নিজ ইচ্ছাকৃত ভ্রান্তবুদ্ধির দোষে ? না, কোনও ব্যাঘ্র যে অধিক বলবান,

কোনও ব্যাপ্ত নিতান্ত দুর্বল, কোনও গাভী অধিক দুগ্ধ দেয়, কোনও গাভী অল্প দুগ্ধ দেয়, এ সকলও তাহাদের ইচ্ছাকৃত কর্মফলে ? পশুদেরও কি (Free will) স্বাধীনতা আছে যে, সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া এরূপ হইয়াছে ? বস্তুতঃ সকলকে সমান না করিলে ঈশ্বরের যে পক্ষপাত করা হয়, এ কথা কে বলিল ? কাহার কৃত আইন অনুসারে ঈশ্বরের দোষা-দোষের বিচার করা হয় ? বৈষম্য যদি বাস্তবিক দোষের হয়, তাহা হইলে যে সৃষ্টিই হয় না । সকলকে সমান করিলে ত ভিন্ন ভিন্ন জীব হইতেই পারে না । সমান করিতে হইলে যে, একই প্রকারের শক্তিসম্পন্ন একই প্রকারের জীবে জগৎ পূর্ণ করিতে হয় । যদি কেবল সর্বগুণসম্পন্ন মানবেই বিশ্ব পূর্ণ করিতে হয়, তাহা হইলে দয়া, ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতি মানবীয় গুণ সমুদায় ত সে মানবজাতিতে থাকিতে পারে না । সকলেই যখন সমান, তখন কে কাহাকে দয়া ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে ? কে কাহার উপকার করিবে ? উন্নতিই বা হইবে কি প্রকারে ? একের উন্নতি হইলেই যে বৈষম্য হইল । অতএব সাম্যবাদ একান্তই যুক্তিবিরুদ্ধ ।

স্বাধীনতাবাদও ঐ রূপ । ইচ্ছানুরূপ কর্ম করিবার স্বাধীনতা না অধিকার কাহারই নাই । যখন সকলের শক্তি সুযোগ সমান নয়, তখন সকলের স্বাধীনতা রক্ষা হইবে কি প্রকারে ? অনেক সময়েই যে একের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে অস্ত্রের স্বাধীনতা নষ্ট হয় । বাহার উপযোগী শক্তি সুযোগ নাই, তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে কিপ্রকারে ? যদি বল অসদিচ্ছা পূরণের নাম স্বাধীনতা নহে, সদিচ্ছা পূরণের নামই স্বাধীনতা, সে স্বাধীনতা অস্ত্রের স্বাধীনতার বিরোধী হয় না, তাহার বাধাও কেহ দেয় না । কিন্তু বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি সকলের সমান নহে ; একজন যাহাকে সদিচ্ছা বলেন, আর একজনের মতে তাহাই যে অসদিচ্ছা, তখন কেন তাহা অস্ত্রের ইচ্ছার বিরোধী হইবে না ? আবার কেবল যে অস্ত্রের বাধাতেই ইচ্ছাপূরণের ব্যাঘাত হয়, তাহা নহে ; প্রাকৃতিক নিয়মা-

বলী ও ঘটনাবিশেষের সমাবেশ হেতু অনেক ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে । দৈববিয়্য বশতঃ নিয়তই লোকের ইচ্ছাপূরণের ব্যাঘাত হইতেছে ; তন্নিজ নিজেও মানব স্বাধীন নহে । মানবহৃদয় পরস্পরবিরোধী বৃত্তিনিচয়ের সমষ্টি ; অনেক সময়েই বৃত্তিবিশেষের অধীন হইয়া বৃত্তিবিশেষের বিরোধী কার্য্য করিতে হয়, উত্তেজিত বৃত্তির তাড়নায় অনেক সময়েই বিরোধী বৃত্তির স্বাধীনতা নষ্ট হয়, কখন ক্রোধের বশীভূত হইয়া ক্ষমার বিরোধোচরণ করিতে হয়, লোভের বশীভূত হইয়া দয়ার বিরোধোচরণ করিতে হয় । সুতরাং কোনও মনুষ্যই কোনও অবস্থাতেই স্বাধীন নহে । যতই সদিচ্ছাপরায়ণ হউন, কেহই ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারেননা । এ সকল বিষয় “মানবতত্ত্বে” দেখিতে অনুরোধ করি ।

যদিও তর্কের অনুরোধে স্বীকার করা যায় ঈশ্বর কাহাকেও ছোট বড় করেন নাই, অধিকার সকলেরই সমান, মানুষ আপন দোষে এই বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে ; তাহা হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে যদি মানব এক্ষণে আপন স্বত্ব উদ্ধারের চেষ্টা পায়, তাহা হইলে মানবের নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করা হইবে না । ঈশ্বর যখন সকলকে সমান অধিকার দিয়াছেন, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে এই পৃথিবীর সমস্ত ভূমি, শস্ত, ফল, জল, ধন, রত্ন, জীব, জন্তু সমস্তই সকলে সমান সমান পাইবে । কিন্তু দেখা যাইতেছে কেহ লক্ষ বিঘা ভূমির অধিপতি, কেহ বাস করিবার জগ্গ এক কাঠা ভূমিও পায় না ; কেহ অতুল ধনের অধিকারী, কেহ এক মুষ্টি অন্নও পায় না ; কেহ প্রভু হইয়া নিয়ত আজ্ঞা প্রচার করেন, কেহ ভৃত্যভাবে অবনত মস্তকে আজ্ঞা পালন করেন । যখন ঈশ্বর সকলকেই সমান করিয়াছেন, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে মনুষ্যের নিজের দোষে এই বৈষম্যের উদ্ভব হইয়াছে । সুতরাং যাহারা অধিক লইয়াছেন ও প্রভু হইয়াছেন, তাহারা যেমন দুর্নীতিপরায়ণ, যাহারা অন্ন লইয়াছেন ও ভৃত্য হইয়াছেন, তাহারাও সেইরূপ দুর্নীতিপরায়ণ ।

তাহা যদি হইল, তবে যিনি সাম্যবিধানের চেষ্টা করেন, স্বাধীনতা-লাভের চেষ্টা করেন, তিনি অবশ্য ঈশ্বরানুমোদিত কর্তব্য কার্য সম্পাদন করেন বলিতে হইবে—তঁাহাকে নীতিপরায়ণ ও কর্তব্যপরায়ণই বলিতে হইবে। সুতরাং তাহা হইলে যে ব্যক্তি ধনীর অর্থ অপহরণ করে ও প্রভুর বিদ্রোহী হয়, সে যে নীতিবিগর্হিত কার্য্য করে, তাহা বলিব কি প্রকারে ? ধনী ঈশ্বর-আজ্ঞার বিরুদ্ধ নীতিবিরোধী কার্য্য করিয়া বহু লোকের প্রাপ্য অংশ অপহরণ করিয়াছেন, আমি সেই ধন চুরি করিয়াই হউক, ডাকাতি করিয়াই হউক আর প্রতারণা করিয়াই হউক, যদি গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমার নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করা হইবে কেন ? বরং আমি ত নীতিপথেই চলিতেছি বলিতে হইবে। আমি ত আমার প্রাপ্য অংশ লইবার জন্ত এ কার্য্য করিতেছি অথবা যিনি অন্ত্রের অংশ লইয়া অন্ত্রায় কার্য্য করিয়াছেন, তঁাহার সেই অন্ত্রায় কার্য্যের সংশোধন করিতেছি।

যদি বল ধনী গ্রামপথে থাকিয়া শ্রম ও অধ্যবসায়-সহকারে যাহা উপার্জন করিয়াছেন, তাহাতে তঁাহারই অধিকার, তোমার তাহা লইবার অধিকার নাই; তুমিও ঐরূপে উপার্জন কর, অধিক পাইবে, অন্ত্রের গ্রামার্জিত ধন লইবার অধিকার তোমার নাই। কিন্তু যাহা অপরের, তাহা তুমি গ্রামপথে লইবে কি প্রকারে ? তুমি তাহা যে উপায়েই লও, তাহাকে কখনও গ্রামার্জিত বলা যাইতে পারে না। যাহা তোমার নহে, তাহা তুমি বলপূর্ব্বকই লও আর মিষ্ট কথায় ভুলাইয়াই লও, তাহা তোমার অন্ত্রায় ভিন্ন নহে। যদি তোমার সে উপায়কে গ্রাম্য বল, তবে আমার এ উপায়কে গ্রাম্য বলিবে না কেন ? যখন তুমি বলিতেছ পুরুষকারই আপন আপন স্বত্বরক্ষার একমাত্র উপায়, যখন বলিতেছ আমরা যে দুঃখ পাই, স্বত্ব হারাই, সে কেবল আমাদের সমুচিত চেষ্টা না হওয়ারই জন্ত, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে প্রাপ্য স্বত্বস্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে, আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে

হইবে—যথাসাধ্য পুরুষকার প্রয়োগ করিতে হইবে। পুরুষকার বলিতে ত প্রাপ্ত মানবীয় শক্তির প্রয়োগকেই বুঝায়—যাহার যে শক্তি আছে, তাহারই প্রয়োগকে বুঝায়! দেখা যাইতেছে সকলের শক্তি সকল বিষয়ে সমান নহে। কেহ বলবান্, কেহ বুদ্ধিমান্, কেহ রূপবান্, কেহ কলকর্ষ, কেহ সাহসী, কেহ চিত্রনিপুণ, কেহ শিল্পপটু, কেহ চৌর্য্য ও প্রতারণাপটু। ইহাও দেখা যায় যাহার এক শক্তি অধিক, তাহার অল্প শক্তি অল্প। যখন তুমি বলিতেছ ঈশ্বর সকলকে সমান শক্তি দিয়াছেন, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে, যাহাকে এক শক্তি অধিক দিয়াছেন, তাহাকে অল্প শক্তি অল্প দিয়াই সাম্য বিধান করিয়াছেন, অর্থাৎ যে বলবান্, সে হয় ত প্রতারণাপটু নয়; যে ছুর্কল, সে হয় ত বিলক্ষণ প্রতারণাপটু; এইরূপেই ঈশ্বর সকলকে সমান করিয়াছেন বলিতে হইবে। তাহা না বলিলে প্রত্যেকের একান্ত বিরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ তাহা হইলে সকলের সমান শক্তি আছে এ কথা বলাই যায় না। সুতরাং অবশ্যই বলিতে হইবে যাহার যে শক্তি আছে, তাহারই প্রয়োগে আপন স্বত্ব রক্ষা করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত। তোমার বল আছে, সেই বল দ্বারা আমার প্রাপ্য অংশ হরণ করিয়াছ; আমার বল নাই, চতুরতা আছে, তদবলম্বনে আমি আপন স্বত্ব রক্ষা করিতেছি। তুমি স্থল-লিত সঙ্গীতে লোককে বিমুগ্ধ করিয়া অর্থ উপার্জন করিতেছ, আমি প্রতারণায় লোককে মোহিত করিয়া অর্থ লইতেছি। ইহাতে দোষ কি? ঈশ্বরানুমোদিত পুরুষকার অবলম্বনেই ত নিজের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করিতেছি, অত্বে ত কিছু লইতেছি না। যদি আমার প্রাপ্য অংশ অপেক্ষা অধিক লই, তাহা হইলে অত্যাগ বলিতে পার বটে; কিন্তু তাহা হইলেও প্রভূত ধনসম্পত্তিশালীদিগের অপেক্ষা আমাকে অধিক অত্যাগকারী বলিতে পার না। কেননা তাঁহারা বহুতর লোকের প্রাপ্য হরণ করিয়াছেন। আর যদি আমি চৌর্য্য-দস্যুতা-প্রভৃতি-লব্ধ

ধন দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া আমার নিজাংশমাত্র গ্রহণ করি, তাহা হইলে অবশ্যই তোমাকে বলিতে হইবে আমার তুল্য নীতিপরায়ণ ঈশ্বরাজ্ঞাপালক আর দ্বিতীয় নাই। সুতরাং তোমাদের যুক্তি অনুসারে চৌর্য্য, দস্যুতা, প্রতারণা, নরহত্যা, পরদারহরণ কিছুই নীতিবিরুদ্ধ নহে।

এখনই নীতিপরায়ণগণের মধ্যে অনেকে ঐ সকল কার্য্যকে কর্তব্য বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইংরাজী অনেক নভেলে এমন বহুতর দস্যুচরিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে যে, তাহারা না করে এমন অকার্য্যই নাই। কিন্তু সেই সকল দস্যু ঐরূপে লব্ধ ধন দরিদ্রদিগকে বিতরণ করে বলিয়া, সে সকল নায়কের প্রশংসা যুধিষ্ঠির অপেক্ষাও অধিক। ঐ সকল নভেলের অনুকরণে আমাদের বাক্ষম বাবুর দেবীচৌধুরাণী ও আনন্দমঠ। দেবীচৌধুরাণী ভবানীঠাকুরের নিকট নিষ্কাম ধর্ম্ম শিক্ষা করিলেন; করিয়া গুরু শিষ্য কি করিলেন? নিয়ত ধনীদিগের অর্থ লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন ও তাহা দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। দস্যুতা তাঁহাদের গুণের পরিচায়ক হইল। বিলাতে শুধু এই নীতির বশবর্তী হইয়াই নিহি-নিষ্ট প্রভৃতি কত গুপ্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, সামান্যবানই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহারা না করে এমন অকার্য্যই নাই। অথচ তাহারা সমাজসংস্কারক ও মানব জাতির হিতচিকীর্ষু বলিয়া অভিমান করে, অনেক বিদ্বৎ লোকের নিকট সম্মান ও আদরও যথেষ্ট পায়।

আজি কালি একদল সাম্যবাদী বলেন বিবাহপ্রথা থাকা ভাল নয়; কেননা সকল রমণী সমান সুন্দরী নহেন; কেহ কুরুপা ও কেহ সূর্য্যপাকে লইয়াই চিরকাল থাকিবে কেন? ভাল মন্দ সকলেরই সমান প্রাপ্য। বিবাহপ্রথা না থাকিলে সকলেই এক দিন না এক দিন সূর্য্যপার সহবাসগুণ সম্ভোগ করিতে পারে। এইরূপ কত অদ্ভুত নীতিকথাই আজি সাম্য, স্বাধীনতা ও পুরুষকারবাদীরা বলিতেছেন! অক্ষমের স্থান

পৃথিবীতে নাই ইত্যাদি কত ভয়ানক কথাই নীতিশাস্ত্রের অন্তর্গত হইতেছে। 'ঈশ্বরসৃষ্ট সকল মানুষের সমান অধিকার আছে, অতএব কাহারও কোনও বিষয়ে অধিকার লোপ করা উচিত নয়, সকলেরই স্বাধীনতা রক্ষা করা উচিত' ইত্যাদি উদার কথা তাঁহারা মুখে বলেন বটে, কিন্তু সেই স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিয়া যাঁহারা দুঃখ পান, তাঁহাদিগকে তাঁহারা দয়া করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন তাহারা ঈশ্বরদত্ত শক্তি-স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া পাপী হইয়াছে, অতএব তাহাদিগকে দয়া করা উচিত নয়; প্রভূত তাহাদের বিনাশেই জগতের মঙ্গল। এই সকল যদি নীতি হয়, তবে আর স্বেচ্ছাচার কাহাকে বলে? নীতি ও স্বেচ্ছাচারে প্রভেদ কি? কর্তব্যপরায়ে আর স্বেচ্ছাচারী স্বার্থপরে প্রভেদ কি?

সাম্যবাদীরা এই সাম্য-স্বাধীনতার ধূয়া ধরিয়া বিঘন বৈষম্য ও অধীনতারই শ্রোত বৃদ্ধি করিতেছেন। সাম্য-স্বাধীনতা-বিরোধী বলিয়া তাঁহারা রাজতন্ত্র, আভিজাত্যগোঁরব, জাতিভেদপ্রথা, গুরুজনে ভক্তি প্রভৃতি উঠাইয়া দিয়া প্রজাতন্ত্র, শক্তিতন্ত্র ও একাকারের 'প্রবর্তন করিয়া বিঘম বৈষম্যেরই উৎপত্তি করিয়াছেন। রাজতন্ত্রে এক রাজারই মতের অনুবর্তন করিতে হয়, প্রজাতন্ত্রে শত শত লোকের শতশতপ্রকার পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন মতের অনুবর্তন করিতে হয়। সমস্ত প্রজার মতে কিছু রাজকার্য্য চলিতে পারে না। কতকগুলি শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ভোটের বলে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়েন। যাঁহারা ভোট দেন, তাঁহারা অনেক সময়ে ভোটগ্রহীতার ভয়ে বা কৌশলজালে প্রতারিত হইয়া ভোট দেন। এই ভোটের আদান প্রদানে যে কত লোকের ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কত কার্য্য হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রায়ই প্রজা ও সভ্যগণের মধ্যে মতভেদজনিত বিবাদ হয়। ভোটে যে দলের পরাজয় হয়, তাহাদের দুঃখের সীমা থাকে না। জাতিভেদপ্রথা থাকায় সকলের সকল বিষয়ে

সমান অধিকার না থাকিলেও সাম্যভাবজনিত অসম্ভব ইচ্ছার অপূরণ ও নিয়ত অবস্থাপরিবর্তন জ্ঞাত কষ্ট পাইতে হয় না । গুরুজননিষ্ঠায় কখন কখন মন্দ গুরুজনের দ্বারা কিছু কিছু অনিষ্ট হইলেও সচরাচর ফল ফলে ; অসংঘত মূৰ্খ ও অল্পবয়স্কগণ গুরুজনের নির্দেশ-বর্তি-গুণসম্পন্ন হইয়া সুখী হয় । এক্ষণে গুরুজনের আজ্ঞা অবহেলা করিয়া যে কত লোক উৎসন্নের পথে যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই । এদ্রুপে সাম্য-স্বাধীনতার দোহাই দিয়া শক্তিস্বযোগ-সম্পন্নরা কোটী কোটী লোকের সৰ্বনাশ করিয়া আপনাদের ঐশ্বর্য্য ও আধিপত্য বৃদ্ধি করেন । ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে শতশত রথচাইকের ছায়া ধনী লোক স্বর্ণ মুক্তা হীরকাদি পদে দলন করিতেছেন, এবং লক্ষ লক্ষ লোক একখানি রুটির জন্ত কাতর নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে ও নিয়ত পুলিশের তাড়নায় জর্জরিত হইতেছে । ইহাই কি সাম্য-স্বাধীনতাবাদের সমতা ? করুণ নেত্রে দরিদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে না হয়, ইহা কি তাহারই একটা কৌশল নহে ?

অন্তঃসংজ্ঞাবাদ ।

কেহ কেহ বলেন ঈশ্বর কর্তব্যবোধের জন্ত মানবের হৃদয়ে সদসৎ সুখিবার জন্ত বৃত্তিবিশেষ দিয়াছেন । কোন অত্যাধিকার্য্য করিলে সেই বৃত্তিপ্রভাবে আমাদের মনে তাপ ও আত্মগ্লানি জন্মে ও সংকার্য্য করিলে আত্মপ্রসাদ লাভ হয় ; তাহাতেই মানব সদসৎ বৃত্তিতে পারে ও সেই বৃত্তিরই প্রয়োচনায় মানব কর্তব্যবৃত্ত হয় । ঐ বৃত্তিই মানুষের কর্তব্যের প্রতি অমুরাগের হেতু । এই ভ্রান্ত স্বতঃসিদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা বলেন যদি স্বাধীনভাবে মানুষ কার্য্য করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কর্তব্য করিবে । ধর্ম্মশাস্ত্র এই স্বাধীনতা লোপ করিয়াই মানবকে কুজিয়াশীল করিয়াছে । কিন্তু বাস্তবিক কি এ কথা সত্য ? যদি ঈশ্বর এমন বৃত্তি আমাদেরিগকে দিয়া থাকেন, তবে কেন সে বৃত্তি মানবকে

নিয়মিত করে না ? যাঁহারা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া মানবের হৃৎপিণ্ডের কারণ হইয়াছেন, তাঁহাদেরও ত সে বৃত্তি ছিল, কেন সে বৃত্তি তাঁহাদিগকে এরূপ অসং কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিল না ? যে শিশুহৃদয়ে ধর্মশাস্ত্র প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, তাহাদের হৃদয়ে সেরূপ বৃত্তি থাকার পরিচয় পাওয়া যায় কৈ ? তবে কিসে বুঝিলে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে এরূপ বৃত্তিবিশেষ দিয়াছেন ? বাস্তবিক যদি এমন বৃত্তিবিশেষ মানব-হৃদয়ে থাকিত যে, তাহার প্রভাবে কোন্টী কর্তব্য ও কোন্টী অকর্তব্য তাহা বুঝিতে পারা যায়, বা তাহার করণজন্ত হৃৎপিণ্ড বা মূখ বোধ হয়, তাহা হইলে কখনই মানুষ নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারিত না । তাহা হইলে সকল মানুষই সেই বৃত্তির বশবর্তী হইয়া একইপ্রকার কার্য্য করিত । সকল ব্যাঘ্রই যেমন ব্যাঘ্রবৃত্তি অবলম্বন করে, একটীও মেঘবৃত্তি অবলম্বন করে না ; সকল মেঘই যেমন মেঘবৃত্তি অবলম্বন করে, একটীও ব্যাঘ্রবৃত্তি অবলম্বন করে না ; সকল প্রকার ইতর জন্তুই যেমন ঈশ্বরদত্ত প্রকৃতি (Instinct) অনুসারে স্বয়ং কর্তব্য কার্য্য করে ; সকল মানবই সেইরূপ ঈশ্বরদত্ত সেই বৃত্তিবিশেষের পরতন্ত্র হইয়া মানবীয় 'কর্তব্যপরায়াণ ইহিত, কেহই অমানুষোচিত কার্য্য করিত না । কিন্তু তাহা কি হয় ? মানুষের মধ্যে যে একজন দেবতা ও একজন পিণ্ড ! অপবের কণামাত্র হৃৎপিণ্ড দেখিলে কাহারও হৃদয় উদ্বেলিত হয় ও প্রাণপণে তাহার হৃৎপিণ্ডবৃত্তির চেষ্টা করেন, কেহ বিনা প্রয়োজনে নিরপরাধে জনগণের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করেন যে, ব্যাঘ্রও সেরূপ করে না । বৃত্তি-বিশেষ আমাদের পথপ্রদর্শক ও নিয়ামক থাকিতে এরূপ আকাশ-পাতাল ভেদ হইবার কারণ কি ? কিপ্রকারে মানুষ ঈশ্বরদত্ত শক্তি নিস্তেজ করে ? যখন সকল মনুষ্য সর্ববিষয়ে সমান, তখন পরস্পর এত ভিন্নরূপই বা হয় কি প্রকারে ? কয়জনের মনে নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিলে আত্মগানি জন্মে ? অধিকাংশ লোকই ত প্রতিদিন শতবার

মিথ্যা বলিতেছে, কিন্তু তাহার মধ্যে কয়জনের মনে আত্মগানি জন্মে ? অনেকে নিয়ত ধেষ, হিংসা, পরনিন্দা, পরদারহরণ প্রভৃতি শতশত অশ্রায় কার্য্য করিতেছে, কয়জনের মনে তজ্জন্ত আত্মগানি জন্মে ? ও তজ্জন্ত কয়জনে সেই সকল অপকর্ম্ম করা বন্ধ করে ?

সত্য বটে, কার্য্যবিশেষের অন্তর্গত কখন কখন আত্মগানি ও আত্মপ্রসাদ জন্মে ; কিন্তু একরূপ কার্য্যে সকলেরই আত্মগানি বা আত্মপ্রসাদ জন্মে না । গাহার যেমন সংস্কার, যেমন জ্ঞান, যেমন অভ্যাস, তাহার সেইরূপ কার্য্যে আত্মগানি বা আত্মপ্রসাদ জন্মিয়া থাকে । মদ্যপানে ও গোমাংসাদি ভক্ষণে হিন্দুব আত্মগানি জন্মে, খৃষ্টানের তাহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ হয় । ঐকুপ অনভ্যস্তেব নরহত্যায় আত্মগানি জন্মিলেও দস্যুর তাহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ হয় । লক্ষ লক্ষ প্রাণীর প্রাণবধ করিয়া যুদ্ধে জয় লাভ কবিলে কি রাজার আত্মগানি জন্মে ? না, আত্মপ্রসাদ লাভ হয় ? বস্তুতঃ অভ্যাস ও সংস্কারই আত্মগানি ও আত্মপ্রসাদের কারণ । যাহাদের কোনরূপ শিক্ষা হয় নাই, তাহাদের মনে কিছুমাত্র আত্মগানির উদয় হয় না, তাই শিশুগণ কোনও অপকর্ম্ম করিয়াই অন্ততপ্ত হয় না, পিতাদিগণ শাসনে ভীত হয় মাত্র । যে সকল মিনেট মূর্খ ও নিতান্ত অসভ্য জনগণ শাস্তশিক্ষাপ্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদেরও ঐকুপ আত্মগানি জন্মে না । যাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র-জাত সংস্কার বদ্ধমূল আছে, তাহাদেরই সেই সংস্কারের বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে, সেই শিক্ষা ও সংস্কারপ্রভাবে আত্মগানি জন্মে । যাহারা মনে করেন, তাঁহারা শাস্ত্র মানেন না, Conscienceএর আদেশানুসারে সংকার্য্য করেন, তাঁহারা ভুল বুঝেন । বাস্তবিক তাঁহারা শাস্ত্র না মানিলেও তাঁহাদের হৃদয় শাস্ত্রীয় সংস্কারে পূর্ণ । সেই সংস্কারবিরোধী কার্য্য করাতেই আত্মগানির উদয় হয়, Conscienceএর নির্দেশে নহে । কালে যখন ধর্ম্মশাস্ত্রজাত বা অত্র কোনরূপ সংস্কার থাকিবে না, তখন Conscienceএর অস্তিত্বই আর বুঝা যাইবে না ।

সত্য বটে, আমাদের হৃদয়ে যে বিবেকশক্তি আছে, সেই শক্তি-প্রভাবে আমরা অনেক সময়ে বিচার বিতর্ক করিয়া কর্তব্যের অব-ধারণ করি। কিন্তু তাহা শিক্ষা ও পরীক্ষা-সাপেক্ষ। যে সকল বিষয়ের অবলম্বনে বিচারবিতর্ক করি, অগ্রে তাহার গুণাদি জানা আবশ্যিক। অপরিজ্ঞাত বিষয় লইয়া কোন মীমাংসা করা বিবেকের সাধ্য নহে। যে ব্যক্তি আত্ম ও মাখাল ফল খাইয়াছে, সেই ব্যক্তির বিবেকই নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারে মাখাল ফল খাওয়া উচিত নহে, আত্ম খাওয়া উচিত। যে কখনই তাহা খায় নাই বা তৎসম্বন্ধে কিছু জানে না, তাহার বিবেক কখনই তাহা বলিয়া দিতে পারে না। বাস্তবিক বিবেক বা Conscienceএর যদি সেরূপ শক্তি থাকিত, যে, বিনাশিক্ষায় বিনাপরীক্ষায়, কেবল ঐ শক্তিরই প্রভাবে মানব হিত কি অহিত স্থির করিতে পারে, তাহা হইলে পশুপক্ষ্যাদি যেমন অখাদ্য ও অনিষ্ট কর দ্রব্য দেখিলে চিনিতে পারে, মনুষ্যও সেইরূপ পারিত, এবং তাহা হইলে পশুপক্ষ্যাদির কর্তব্যসাধন জন্ত যেরূপ কোন শাস্ত্রেরই সহায়তা আবশ্যিক হয় না, মানুষেরও সেইরূপ হইত না। কেবল যে ধর্মশাস্ত্রের প্রয়োজন হইত না তাহা নহে; নীতিশাস্ত্র, সমাজশাসন ও রাজবিধি, কিছুই প্রয়োজন হইত না।

যদিও তর্কের অনুরোধে স্বীকার করা যায় যে, ঐরূপ বৃত্তিবিশেষ মানবহৃদয়ে আছে, তাহা হইলেও মানব যে, তাহারই অনুশাসনে চলিবে তাহার অর্থ কি? পরমেশ্বর মানবহৃদয়ে কেবলমাত্র এই বৃত্তিটি ত দেন নাই; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি নানাবিধ বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন; তবে কি প্রকারে মানব Conscienceমাত্রেরই পরায়ণ হইবে?—অন্ত সমস্ত বৃত্তির মত অগ্রাহ্য করিয়া কেবল Conscienceএর মতেই কার্য্য করিবে? অন্তর্গত ও ত ঈশ্বরের দেওয়া। আবার সেগুলির প্রভাবই অধিক; নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি

সকলই প্রবল। প্রবল বৃত্তি সকল যে নিয়তই মানবকে স্বস্থ পথে আকর্ষণ করিতেছে। সেই আকর্ষণবলে সেই সকল বৃত্তির প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া যে মানব তাহাদেরই নির্দেশবর্তী হইবে। কি প্রকারে দুর্বল Conscience সেই সকল প্রবল প্রবৃত্তির গতিরোধ করিবে? Conscience যখন দুর্বল, তখন কি প্রকারে সে প্রবলের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে? প্রবল বৃত্তিরই ত প্রবল হইবার কথা; সুতরাং দুর্বল Conscienceকেই অশ্রান্ত বৃত্তি সকলের অধীন হইতে হইবে—প্রবল কাম-ক্রোধাদির উত্তেজনায় Conscienceএর অস্তিত্বই যে অনুভব হইবে না। তাহা যদি হইল, তবে Conscience না থাকিলে যে ফল, থাকিলেও সেই ফল। Conscience যখন দুর্বল, তখন তাহার সাহায্যে কি প্রকারে প্রবল বৃত্তি সকলের দমন হইবে? এরূপ করিতে হইলে যাহাতে অশ্রান্ত বৃত্তির উপর Conscienceএর প্রাধান্য জন্মে—Conscienceএর এমন বল বৃদ্ধি হয় যে, উদ্ধাম কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গ তাহার আজ্ঞাবর্তী হয়, তাহার উপায় করা কর্তব্য। কি উপায়ে তাহা হইবে? 'নীতির অনুসরণে ত তাহা হইতে পারে না। কারণ তুমি বলিতেছ, Conscienceই নীতির প্রসবিতা। নীতির যখন জন্ম হয় নাই, তখন নীতিশাস্ত্র কি প্রকারে Conscienceএর বল বৃদ্ধি করিবে? দুর্বল Conscienceএর মতে যদি নীতিশাস্ত্র হয়, তাহা হইলে সে নীতিশাস্ত্র ত কামক্রোধাদি প্রবল বৃত্তিরই অনুমোদিত হইবে। অতএব Conscience থাকিলেও, সে Conscienceকে বলবান্ করিবার জন্ত উপায়ান্তরের প্রয়োজন। যদি ধর্মশাস্ত্রকে সে উপায়স্বরূপ গণ্য না করা যায়, তবে কিসের দ্বারা Conscienceএর শক্তি বৃদ্ধি হইবে? উদ্ধাম কামক্রোধাদিকে কি প্রকারে Conscience স্ববশে আনিবে?

বস্তুতঃ Conscience-বাদ কেবল স্বেচ্ছাচারের ছলনামাত্র—
স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হইয়াও কর্তব্যপরায়ণ নামে অভিহিত হইবার একটা

কৌশলমাত্র। যিনি যতই অধ্যয়ন করুন, যতই সমাজবিরোধী কার্য্য করুন, তিনি যদি বলেন তিনি বিশ্বাসানুরূপ কর্তব্যকার্য্য করিতেছেন—Conscienceএর মতে কার্য্য করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি আর নিন্দিত হয়েন না, প্রত্যুত তাঁহার প্রশংসায় দিগন্ত ফাটিয়া যায়। যাহারা শাস্ত্রবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কর্তব্যানুষ্ঠানে যত্নশীল, তাহারা গোঁড়া ও মূখবলিয়া নিন্দিত হয়েন, কিন্তু যাহারা Conscienceএর দোহাই দিয়া ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করেন; তাহারা একান্ত কর্তব্যানুরাগী বলিয়া প্রশংসিত হয়েন। শত অজ্ঞায় করিয়াও যদি কেহ বলেন আমার Conscience যেরূপ বলে, তাহার বিরুদ্ধ কার্য্য আমি করিতে পারি না, তাহা হইলে তাঁহার শত খুন মাপ হইবে। স্বৈচ্ছাচারপরায়ণ হইবার এরূপ স্বেচ্ছা আর কি হইতে পারে? এই Conscienceএর ধূয়া ধরিয়াই আজি কালি শিক্ষিত দল শাস্ত্রের, দেশাচারের, কুলচারের এত বিরোধোচরণ ও যথেষ্টাচার করিয়াও এত মন্ত্রম লাভ করেন।

সমাজবাদ ।

কেহ কেহ বলেন সমাজ মানবের উপাশ্রয় দেবতা। সমাজরূপ বিরাটপুরুষের উন্নতি ও স্থিতির জন্ত মানবের সকল স্বার্থই বিসর্জন দেওয়া উচিত। যেরূপ কার্য্য করিলে সমাজরূপ বিরাটপুরুষের অনিষ্ট হয়, তাহাতে নিজের মহান উপকার সাধিত হইলেও তাহা কর্তব্য নহে, এবং যে কার্য্য করিলে সমাজের মঙ্গল হয়, তাহাতে আপনার সর্ব্বনাশ-সাধন হইলেও কর্তব্য। এই বিরাটপুরুষের উপাসনা করিবার জন্ত মানব স্বার্থত্যাগী ও কর্তব্যানুরাগী হয়। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রত্যেক সমাজই এক এক স্বতন্ত্র বিরাট পুরুষ? না, সমগ্র মানবমণ্ডলীর সমষ্টি বিরাটপুরুষ? যদি আপন আপন সীমাবিশিষ্ট সমাজই বিরাটপুরুষ হয়, তবে তাহার কারণ কি, ও তাহার

সীমা কত দূর? কিরূপে সে সীমানিরূপণ হইবে? ভূমিবিশেষের সহিত সমাজের সম্বন্ধ? না, অবস্থাবিশেষের সহিত সমাজের সম্বন্ধ? এমন কি যুক্তি আছে যে, তাহার অবলম্বনে মানব তাহা বুঝিতে পারে? যখন তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই, তখন নির্দিষ্ট সমাজের উন্নতিই যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত ও মানবের কর্তব্য, তাহা কি প্রকারে বুঝা যায়? যদি সমগ্র মানবসমাজের সমষ্টি বিরাটপুরুষ হয়, তবে (patriotism) স্বদেশহিতৈষণা প্রধান নীতির মধ্যে পরিগণিত কেন? ঐহিকদের স্বদেশহিতৈষণা নাই, আধুনিক নীতিবিদেরা যে তাঁহাদিগকে মানবের মধ্যেই পরিগণিত কবেন না। যদি বল আত্মরক্ষার জায় সমাজের রক্ষার অধিকার সকলেরই আছে, তাই স্বদেশহিতৈষণা প্রশংসনীয়। কিন্তু আত্মরক্ষা ও স্বার্থপরতা যেমন এক নহে, স্বদেশরক্ষা ও আধুনিক স্বদেশহিতৈষণাও সেইরূপ এক নহে। অগুরুত অসথা অত্যাচার হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার নাম যেমন আত্মরক্ষা, সেইরূপ অগুরুত অসথা অত্যাচার হইতে স্বসমাজকে রক্ষা করার নাম সমাজরক্ষা। এক্ষণকার স্বদেশহিতৈষণা কি সেইরূপ? অস্ত্রের সুখহুংখের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আপনার অসথা উন্নতির নাম যেমন স্বার্থপরতা, সেইরূপ অগুরুত সমাজের সুখ হুংখের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া স্বসমাজের উন্নতি করাকেই কি স্বদেশহিতৈষণা কহে না? স্বদেশহিতৈষীরা কি অগুরুত দেশের হিতের দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য করেন? কোন স্বদেশহিতৈষী সমাজ স্বসমাজের উন্নতির জন্ত অগুরুত সমাজের ধন অপহরণ ও বহুতর প্রাণীর প্রাণনাশ না করেন? যুরোপীয় সমাজ যে এত কল-কারখানা করিয়া স্বসমাজের উন্নতি করিতেছেন, তাঁহারা কি ভাবিতেছেন যে, তাঁহাদের এই কার্যের ফলে কত দেশের জনগণ জীবনবৃত্তির অভাবে অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেছে? যন্ত্রাদির আবিষ্কার করিয়া যদি তাঁহারা সমগ্র বস্তুসমাজের জনগণকে শিখাইবার

চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিরাট্‌পুরুষের উন্নতি করা হইত । তাহা না করিয়া যখন কেবল নিজের ও নিজের সমাজের উন্নতির জন্ত সে সকলের ব্যবহার হইতেছে, ও যাহাতে অল্প সমাজ তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে না পারে কামনো বাক্যে তাহার চেষ্টা হইতেছে, তখন তাহাকে স্বার্থপরতা ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে ? এইরূপ স্বদেশহিতৈষণাই যখন প্রধান নীতি, তখন আর সমগ্র মানবসমাজরূপ বিরাট্‌পুরুষের উন্নতি আমাদের প্রধান কর্তব্য বলিয়া বুঝিবার কি হেতু আছে যে, তাই মানব সমাজের জন্ত স্বার্থ নাশ করিবে ? বস্তুতঃ ইহার অবলম্বনে মানব স্বার্থত্যাগী কর্তব্যপরায়ণ হইতে পারে না ; সাধারণ জনগণের মনে এ ভাবের উদয়ই হইতে পারে না । ইহা শক্তিসম্পন্নগণের অথবা উন্নতিলাভের একটি ছলনা মাত্র । এই ধুয়া ধরিয়া সভ্য করিবার অছিলায়, ধার্মিক করিবার অছিলায়, স্বাভাব্য প্রদান করিবার অছিলায়, অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার অছিলায় প্রবল সমাজ দুর্বল সমাজকে আপনাদের পদানত করেন ও পরিশেষে তাহাদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া স্বসমাজের দলবদ্ধ শক্তিশালিগণ আপনাপন স্বার্থসিদ্ধি করেন । ঐ সম্প্রদায়ের জনগণ ‘জগতের উন্নতির ভার ঈশ্বর মানবের উপর দিয়াছেন’ এই কথা স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রচার করিয়া স্বার্থসাধনের পথ প্রশস্ত করেন । যদি ঈশ্বর সত্য সত্যই মানবের উপর জগৎ রক্ষার ভার দিয়া থাকেন, তাহা হইলে যাহাতে সকল মানবেরই, তাহাতে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা তিনি অবশ্যই করিয়াছেন বলিতে হইবে । তাহা হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া দিয়াই সে উপায় করিয়া দিয়াছেন । নচেৎ সেরূপ প্রবৃত্তি জন্মিবার ত আর কোন উপায় দেখা যায় না । অতএব যদি ধর্মশাস্ত্র ঈশ্বরপ্রণীত নয় বল, তাহা হইলে তোমার ও স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃসিদ্ধই নহে ; সম্পূর্ণ প্রমাণ বিরুদ্ধ । সুতরাং ইহার উপর স্থাপিত নীতি নীতিই নহে, কর্তব্যও নহে ।

হিতবাদ ।

কেহ কেহ বলেন ঈশ্বর মানবকে যে সকল বৃত্তি দিয়াছেন, তৎসমস্তই যে প্রয়োজন সাধন জ্ঞাত দিয়াছেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপে মানিয়া লইতে হয় । সুতরাং যাহাতে সকল বৃত্তির পরিচালন হয়, তাহাই মানবের কর্তব্য । এমন করিয়া বৃত্তি সকলের পরিচালন করিতে হইবে, যেন কোনও বৃত্তি প্রবল ও অযথা পরিবর্দ্ধিত হইয়া অল্প বৃত্তির শক্তি লোপ না করে । সকল বৃত্তির সামঞ্জস্য করিয়া কার্য্য করিলেই কর্তব্য করা হইবে । অতএব যখন আমাদের স্বার্থপর ও পরার্থপর উভয়প্রকার বৃত্তি আছে, তখন যাহাতে স্বার্থ ও পরার্থ উভয়ই সংরক্ষিত হয়, তাহাই মানবের কর্তব্য ; যে স্থলে স্বার্থ রক্ষা করিতে গেলে পরার্থ রক্ষিত হয় না, বা পরার্থ রক্ষা করিতে গেলে স্বার্থ রক্ষিত হয় না, সেখানে যে কার্য্য করিলে অধিকাংশ লোকের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়, তাহাই নীতিসম্মত কর্তব্য । কিন্তু ইহার প্রমাণ কি ? কোন যুক্তিবলে বুঝা যায় যে, অধিকাংশ লোকের হিতের জ্ঞাত নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করিতে হইবে ? কিসে বুঝিব যে, ঈশ্বরের ঐক্যরূপ অভিপ্রায় ? যখন মানুষের প্রাণীত বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র বিশ্বদনীয় নয়, তখন কোন মানুষের কথা বিশ্বাস করিয়া এ কথা সত্য মনে করিতে পারা যায় । যুক্তি অনুসারে চলিলে বিপরীতই সপ্রমাণ হয়—যুক্তি অনুসারে স্বার্থসাধনই মুখ্য কর্তব্য বোধ হয় । কেননা যখন ঈশ্বর মানবহৃদয়ে পরার্থপর বৃত্তিগুলির অপেক্ষা স্বার্থপর বৃত্তিগুলি প্রবল করিয়াছেন, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে, যেখানে পরার্থরক্ষা করিলে স্বার্থের হানি না হয়, কেবল সেইখানেই পরার্থ রক্ষা তাঁহার অভিপ্রেত ; যেখানে স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে বিরোধ হইবে, সেখানে স্বার্থসংরক্ষণই কর্তব্য । অর্থাৎ যে স্থলে বৃত্তি-

গণের মধ্যে কোন বিরোধ জন্মে না, যে স্থলে স্বার্থপর বৃত্তি যেমন স্বার্থ সংরক্ষণ করে, পরার্থপর বৃত্তিও সেইরূপ পরার্থ সংরক্ষণ করে, সেই স্থলেই পরার্থসাধন ঈশ্বরের অভিপ্রেত; যে স্থলে বিরোধ ঘটিবে, সে স্থলে প্রবল স্বার্থপর বৃত্তিরই পরতন্ত্র হওয়া কর্তব্য। নচেৎ স্বার্থসাধনী বৃত্তিগুলিকে প্রবল করিবার উদ্দেশ্য কি? অবশ্যই বলিতে হইবে নিজের অনিষ্টে বাধা দিবার জন্তই ঈশ্বর সে সকলকে প্রবল করিয়াছেন। সূতরাং পাশ্চাত্য হিতবাদ দর্শনের যুক্তি অনুসারে স্বার্থবিরোধী কার্য কর্তব্যই নহে। হইলেও কর্তব্যাকর্তব্যের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম হইতে পারে না। কারণ প্রথমতঃ বৃত্তিনামঞ্জস্ত করিয়া কার্য করিলে সকলের দ্বারা সমানরূপ কার্য হয় না। কেননা সকলের সকল বৃত্তি সমান নহে; ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়ে বৃত্তিবিশেষ অতিশয় প্রবল ও বৃত্তি বিশেষ অতিশয় দুর্বল, এবং কাহারও হৃদয়ে কোনও বৃত্তিই সেরূপ প্রবল নহে। সূতরাং সকলের কৃত সামঞ্জস্ত সমানরূপ হইতে পারে না, কর্তব্যও সকলের একরূপ হইতে পারে না। যাহার ক্রোধ দশ, ক্ষমা এক, তাঁহার সামঞ্জস্তে ক্ষমার মাত্রা অল্প বাড়িবে, এবং ক্রোধের মাত্রা অল্প কমিবে, কাষেই তাঁহার পক্ষে ক্রোধপরায়ণ হওয়াই কর্তব্য। ঐরূপ যাহার ক্ষমা দশ, ক্রোধ এক, তাঁহার পক্ষে ক্ষমাপরায়ণ হওয়া কর্তব্য। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্নরূপ কর্তব্য হইবে। সূতরাং সাধারণের জন্ত নির্দিষ্ট প্রকারের নীতিশাস্ত্র হইতে পারে না; লোকে নীতিমার্গের অনুসরণে চলিতেছে কি না, তাহাও লোকে বুঝিতে পারিবে না। যদি বল একরূপ সামঞ্জস্ত হইবে না, সকলকেই সমান-রূপ গুণবিশিষ্ট হইতে হইবে, তাহা অসম্ভব। একরূপ সামঞ্জস্ত প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। এবং তাহা হইলে কেহই উচ্চ গুণশালী হইতে পারিবে না,—কেহই বীরাগ্রগণ্য, দানশৌণ্ড, ক্ষমাপর প্রভৃতি হইতে পারিবে না। যদি ঈশ্বরের একরূপ অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে কখনই তিনি

মানবগণকে ভিন্ন ভিন্নরূপ গুণশালী করিতেন না । সকলকেই সমান গুণ সম্পন্ন করিতেন ।

এ জগতে এমন কোন কার্য্যই নাই, যাহা দ্বারা কখনও হিত সাধিত হয় না । অনেক সময়ে সত্য অপেক্ষা মিথ্যার প্রয়োগে সমাজের যথেষ্ট উপকার হয় । বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, বিনয় দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, শাস্তি, সমদৃষ্টি, পরার্থপরতা প্রভৃতি গুণের অবলম্বনে সমাজের ও জগতের সমূহ অনিষ্ট সাধিত হয় ; এবং অনেক সময়ে হিংসা, ঘেঁষ, মদ, মাৎসর্য্য, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, পরপীড়ন, স্বার্থপরতা প্রভৃতি নীতিবিরুদ্ধ গুণ সকল সমাজের বিলক্ষণ হিতকারক হয় । এই জন্ত এক্ষণে অনেকের বিশ্বাস, নীতিমার্গের অথবা অমু-সরণই ভারতের দীর্ঘ অবনতির কারণ । ভারতবাসী অল্পে সন্তুষ্ট, ভারতবাসীর তেজ নাই, প্রতিশোধম্পৃহা নাই, ভারতবাসী ক্ষমা ও ধৈর্য্যশালী, দানধ্যানে সর্ব্বশ্র নষ্ট করেন ইত্যাদি কারণে যে ভারতের অবনতি হইয়াছে, এ বিশ্বাস এক্ষণে সর্ব্ববাদিসম্মত বলিলেও অতুক্তি হয় না, এবং সেই জন্ত অনেকে মদ মাংসাদি ভোজন দ্বারা ভারত-বাসীর নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিবার পরামর্শ দিতেছেন । আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এত অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাহারও প্রধান কারণ ঐ । সুতরাং এমন কথা বলা যাইতে পারে না যে, অমুক অমুক গুণের পরিচালনা করিলেই নীতিসম্মত কার্য্য করা হইবে । যখন মিথ্যা, চৌর্য্য, প্রতারণা, নরহত্যা, সকল উপায়েই বহুতর লোকের হিত সাধিত হয়, তখন নিশ্চয়ই বলিতে হইবে কোনও কন্মই এককালে অকর্তব্য নয় । সুতরাং কখনও মিথ্যা বলিবে না, কখনও পরানিষ্ট করিবে না প্রভৃতি বাঁধাবান্ধি হইতে নীতি পারে না । তাহা হইলে নীতিশাস্ত্রের মূল কথা এই হইবে যে, এমন বিবেচনাপূর্ব্বক কন্ম করিতে হইবে, যাহাতে হিতের ভাগ অধিক হয়—যে স্থলে অল্প লোকের অনিষ্ট করিলে অধিক লোকের

হিত হয় তাহাই কর্তব্য । কিন্তু সর্বসাধারণে কি প্রকারে নিজে নিজে একুপে হিতাহিতের তৌল করিবে ? কতলোকের হিত হইবে, কতলোকের অহিত হইবে, তাহা বুঝিবে কি প্রকারে ? সাধারণ লোক দূরে থাকুক, অতি বুদ্ধিমান সুপণ্ডিত ব্যক্তিও একুপে তৌল করিয়া কর্তব্যাবধারণ করিতে পারেন না । অতএব তাহা হইলে অন্ততঃ তৌল করিবার একটা উপায় চাই, একটা মাপকাটি থাকা চাই । যদি ধর্মশাস্ত্রকৃত মাপকাটি বিশ্ব-সনীয় না হয় তবে এ মাপকাটি কে বাধিয়া দিবে ? তোমার মাপকাটি আমি গ্রহণ করিব কেন ? তুমিও ত আমাদেরই একজন মানুষ ; কিসে বুঝিব তুমি যে মাপকাটি করিয়াছ, তাহাই ঠিক । সুতরাং হিতবাদ দর্শনের মতেও মানব কর্তব্যাবধারণ হইতে পারে না । এই মতের ধূয়া ধরিয়া শক্তিসম্পন্নগণ শক্তিশূন্য-গণকে তাঁহাদের হিতজনক কার্যে প্রবৃত্তি দেন মাত্র ।

এইরূপে দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, নীতিশাস্ত্রের যৌক্তিকতা সপ্রমাণ করিবার জন্ত যে সকল যুক্তি আধুনিক বিজ্ঞানবিদেয়া প্রদর্শন করেন, তৎসমস্তই ভ্রান্তিসঙ্কুল । নীতিপথের 'অনুসরণ করা' যে মানবের duty (কর্তব্য), কোমও যুক্তিই তাহা বুঝাইয়া দিতে পারে না । নীতিপথের অনুসরণ করিলে পরকালের মঙ্গল হয়, এ কথা সপ্রমাণ ত হয়ই না ; ইহকালের মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে, তাহাও সপ্রমাণ হয় না । কারণ অনেক সময়েই দেখা যায়, কত লোক নীতিসম্মত কার্য্য করিয়া দুঃখ পায় এবং কত লোক নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া সুখী হয় । একজন ব্যবসায়ের প্রভূত ধন উপার্জন করিয়া সেই ধন লুক্কায়িত রাখিয়া ইনসলভেন্ট আইনের সাহায্য লইয়া সমস্ত মহাজনকে ফাঁকি দিলেন ও শেষে সেই লুক্কায়িত ধন বাহির করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিলেন, পরে সমাজেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিলেন । সেই ধন দ্বারা দেশেরও প্রভূত উপকার হইল । আর একজন প্রকৃত

প্রস্তাবে ব্যবসারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া মহাজনের দেনা পরিশোধের জন্ত গৃহ সম্পত্তি সমস্ত বিক্রয় করিলেন ও ধনাভাবে চিরজীবন অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিলেন, পুত্রকন্ঠাগণকে দুঃখসাগরে ডাসাইয়া দিলেন। দরিদ্র বলিয়া সমাজে শেষে তিনি এত ঘৃণিত হইলেন যে, সকলেই তাঁহার নামে মুখ-বিকৃতি করে ! হয় ত অভাবে পড়িয়া শেষে দম্ভ্য তত্ত্ব হইলেন। একজন নানা মিথ্যাদির অবলম্বনে মোকদ্দমা করিয়া নরহত্যাকারী পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিলেন ও কালে সেই পুত্র বহু উপার্জন করিয়া তাঁহাকে সুখী করিল এবং সমাজের যথেষ্ট মঙ্গল তাহার দ্বারা হইল। আর একজন মিথ্যা বলার ভয়ে নির্দোষ গুণবান পুত্রের বিরুদ্ধে এমন সাক্ষ্য দিলেন যে, তাহা নরহত্যা প্রমাণের পোষকস্বরূপ হইয়া পুত্রের প্রাণনাশের কারণ হইল। সেই সাধু উপার্জনকারী পুত্রের মৃত্যুতে তিনি একেবারে অধঃপাতে গেলেন, সমাজেরও সমূহ ক্ষতি হইল। এইরূপে শত শত ব্যক্তি নীতিপরায়ণ হইয়া দুঃখ পাইতেছে এবং কতলোক দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া সুখী হইতেছে। অতএব ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকিলে নীতিপরায়ণ হইবার জন্ত আগ্রহ জন্মিবার যখন কোন কারণই দেখা যায় না, তখন নীতি-শাস্ত্রের ধর্মশাস্ত্রত্যাগীগণকে কর্তব্যপরায়ণ করিবার সম্ভাবনা কোথায় ?

স্বার্থসাধনই নীতিপরায়ণতার উদ্দেশ্য ।

তবে কি নীতিপরায়ণ হইলে কোনও ফল নাই ? অবশ্যই আছে। উহা একপ্রকার বিদ্যা-বিশেষ। যাহার যেমন শক্তি, যেমন সুযোগ, ঐ বিদ্যাপ্রভাবে তাহার সেইরূপ কার্য্যসুবিধা হয়। ইহার অপর নাম Policy। নীতিশাস্ত্রের মতে যে মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়, তাহার কারণ এই যে, যে সত্য বলে, তাহার কার্য্যের যথেষ্ট সুবিধা হয়। উপার্জন করিতে হইলে—উন্নতি লাভ করিতে হইলে বিশেষরূপ সতর্ক হইতে হয়। কেননা পরের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করার নামই উন্নতি বা উপার্জন।

মানুষ পরের লইয়াই ধনী, পরসমাজকে দলিত করিয়াই স্বমাজের উন্নতি । একটা গল্প প্রচলিত আছে—এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রতিদিন ভক্তি-সহকারে গঙ্গাতীরে বসিয়া শিবপূজা করিতেন । একদিন ব্রাহ্মণ পূজা করিতেছেন, এমন সময়ে শিবহুর্গা সেই স্থান দিয়া যাইতে যাইতে হুর্গা শিবকে কহিলেন, তোমার এই তন্ত্র বড় দরিদ্র, ইহাকে কিছু ধন দাওনা কেন ? শিব ‘আচ্ছা দিব’ বলিয়া চলিয়া গেলেন । সেই ঘাটে প্রভূত-ধনশালী এক বণিক্ স্নান করিতেছিলেন, তিনি শিবহুর্গার এই কথোপকথন শুনিয়া ‘শিব যখন ধনদান করিবেন, তখন অবশ্যই সে ধন প্রচুর হইবে অতএব কোণে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে উহার অংশ লওয়া আবশ্যক’ বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন—তুমি যে ধন পাইবে, তাহার অর্দ্ধেক যদি আমাকে দিতে প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে আমার ধনের অর্দ্ধেক এখনই তোমাকে দিব । ব্রাহ্মণ সেই কথায় সন্মতি প্রদান করিলে বণিক্ তাহার সমস্ত ধনের অর্দ্ধাংশ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিল । তাহার কিছুদিন পরে পার্শ্বতী শিবকে কহিলেন, তুমি যে ব্রাহ্মণকে ধন দিবে কহিয়াছিলে তাহা দিলে কৈ ? শিব কহিলেন—কেন সেই দিনই তঁ দিয়াছি । অমুক বণিক্ তাহার অর্দ্ধেক ধন ঐ ব্রাহ্মণকে দিয়াছে । পার্শ্বতী কহিলেন—সে ধন ত সেই বণিক্ দিয়াছে, তুমি দিলে কৈ ? শিব কহিলেন—আমার আবার ধন কোথায় ? আমি রামের ধন আমাকে দিই, আবার আমার ধন রামকে দিই । বস্তুতঃ কথাই তাই ; একজনের ধন আর একজনে লইয়া ধনী হয় অথবা দশ জনের কিছুকিছু লইয়া লোকে ধনী হয় কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চাকরী, ডাক্তারী, ওকালতী প্রভৃতি যে কোন উপায়ে লোকে অর্থ সংগ্রহ করে, সমস্তই পরের লইয়া । এক জনের জমীদারী বিক্রয় হইলে আর একজন তাহা লইয়া জমীদার হয়, এক জনের চাকরী গেলে আর একজন সেই চাকরী পায় । কৃষি শিল্প বাণিজ্যে যে অধিক লাভ করে, সে দশজনের অর্থ গ্রহণ করে । অধিক কি,

খনি আদি হইতে নূতন অর্থ উৎপন্ন করিয়া যিনি ধনী হয়েন, তিনিও দশ জনকে বঞ্চিত করেন। এই বঞ্চনা করিবার কৌশলের নামই নীতি। এমন কৌশলে কার্য্য করিতে হইবে যে, যে সকল লোককে বঞ্চনা করিতে হইবে, তাহারা স্বার্থপর মনে করিয়া অবিশ্বাস না করে ; প্রত্যুত পরহিতৈষী জ্ঞানে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে। সেই Policyর নামই নীতি।

গরু যখন কাহারও ক্ষেত্রে শস্ত ভক্ষণ করিতে যায়, সে এমন ভাবে যায়, যেন শস্তস্বামী জানিতে না পারে। জানিতে পারিলে গাইতে পাইবে না, অধিকন্তু প্রহারবেদনা সহ্য করিতে হইবে, ইহা যেমন গরুর নৈতিক জ্ঞান ; বিড়াল যেমন পাতের কাছে বসিয়া নীতি-মার্গের অনুসরণ করিয়া খাদ্য অপহরণের সুযোগ অনুেষণ করে, বল-পূর্ব্বক গ্রহণ করে না ; মনুষ্যও সেইরূপ নীতিপরায়ণ হইয়া স্বার্থ-সাধনের সুযোগ দেখেন। পূর্বে দোকানদারেরা যে দ্রব্যের মূল্য ১ টাকা, তাহার পাঁচ টাকা মূল্য বলিত, এবং এত দিয়া কিনি-যাচ্ছি, সামান্য দুই চাঁরি আনা মাত্র লাভ করিতেছি ইত্যাদি নানা মিথ্যা কথা বলিয়া ক্রেতৃগণের বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করিত ; কিন্তু এইরূপ করিতে করিতে সকলে জানিল দোকানদারেরা মিথ্যা কথা বলে ; সুতরাং ক্রেতৃগণ আসল মূল্য অপেক্ষাও কম মূল্য বলিতে আরম্ভ করিল। তখন পরস্পর দর কসাকসি হইতে লাগিল। কাজেই আর দোকানদারের সুবিধা হইত না। কখন কখন কিছু অধিক লাভ হইলেও অনেক সময়েই ক্ষতি হইত। কিন্তু সাহেব-দের দোকানে সেরূপ দর কসাকসি হয় না, তাঁহারা একদরে বিক্রয় করেন ; তাহাতে তাঁহাদের নীতিপরায়ণতার প্রশংসা ধরে না, লাভও যথেষ্ট হয়। নীতিবর্জিত দোকানদারের ভাগ্যে টাকায় দুই আনা লাভ ঘটে কি না সন্দেহ ; কিন্তু নীতিমান্ সাহেব দোকানদারেরা অনেকে

টাকায় টাকা লাভ করেন ; বেশী ভিন্ন কম নয় । কাজেই তাঁহাদের দেখাদেখি এক্ষণে আমাদের দেশীয়গণও নীতিপরায়ণ হইয়াছেন ।

পূর্বে ডাক্তারগণ নিতান্ত নির্দয় হইয়া ফি আদায় করিতেন বলিয়া বড়ই নিন্দনীয় ছিলেন । এক্ষণে অনেক ডাক্তারই দয়ার সাগর হইয়াছেন । অনেকেই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে, যে সকল রোগী তাঁহাদের বাটীতে আসিবেন, তাঁহাদের নিকট ফি লইবেন না । তদনুসারে শত শত রোগী তাঁহাদের বাটীতে আসিয়া ব্যবস্থা ও তাঁহার ঔষধালয় হইতে ঔষধ লয় । ঐ ঔষধ বিক্রয় করিয়া ডাক্তারের যে লাভ হয়, সমস্ত দিন ঘুরিলেও তাহা হয় না । পাছে রোগী অল্প ঔষধালয় হইতে ঔষধ লয়, বা ঘরে ঔষধ তৈয়ারি করে, সেই ভয়ে কোন কোন ডাক্তার নিজ বাটীতে একটা ঘরে ঔষধ রাখিয়া দেন, ব্যবস্থা-পত্রগুলি তাঁহার কর্মচারীর হাতেই দেন, রোগীর হাতে দেন না । কেহ বা এমন সঙ্কেতে ব্যবস্থা লেখেন যে, অল্প কেহ তাহা বুঝিতে পারে না । এইরূপ নীতিপরায়ণ হইয়া তাঁহারা যথেষ্ট উপার্জন করেন, সুনামও যথেষ্ট হয় এবং অনেক রোগীর চিকিৎসার সুযোগ পাইয়া কালে স্মৃতিকিৎসক রূপে সাধারণের পরিচিত হইয়েন ; তখন তাঁহাদের আদরও বাড়িয়া যায় ।

তুমি একটি টাকা ভুল ক্রমে আমার বাটীতে ফেলিয়া গেলে, আমি তাহা তোমাকে ডাকিয়া দিলাম ; আমার পুত্র তোমার বৃক্ষ হইতে গোপনে আশ্রয় পাড়িয়া আনিয়াছে, আমি তাহা তাহার নিকট হইতে লইয়া তোমাকে ফিরাইয়া দিলাম ; তোমার পুত্র আমার বাড়ী আসিয়া আমার বিস্তার ক্ষতি করিলেও তজ্জন্ত তাহাকে কিছু বলা দূরে থাকুক, ঘর হইতে তাহাকে কিছু খাইতে দিয়া সন্তুষ্ট করিলাম । তোমাকে তাহা প্রকাশ্য ভাবে বলিলাম না বটে, কিন্তু প্রকাস্তরে তুমি জানিতে পার এমন কৌশল করিলাম । আমার উপর তোমার বিলক্ষণ বিশ্বাস জন্মিল । আমি যে পরম সাধু, বিলক্ষণ ক্ষমাপর, সত্যবাদী, সম্পূর্ণ

আমি সুযোগ পাইয়া তোমায় সৰ্বস্বান্ত করিলাম । নীতির অনুসরণে এইরূপে আপন আপন কার্যের সুবিধার জন্ত লোকে সত্যবাদী, পরোপকারী প্রভৃতি হইয়া থাকে । পাছে আমার উদাহরণ দেখিয়া আমার পুত্র আমাকে খাইতে না দেয় অথবা লোকসমাজে নিন্দা হয়, সেই ভয়ে আমি বৃদ্ধ পিতা মাতার ভরণ পোষণে যত্ন করিতে পারি ; কিন্তু তাঁহাকে ভক্তি করিতে পারি না । পিতা যদি বিলক্ষণ পণ্ডিত ও গুণসম্পন্ন হয়েন, তাহা হইলে সেই গুণাদির জন্ত লোকে অশ্রুকে যেমন ভক্তি করে, পিতাকে সেরূপ ভক্তি করিতে পারে বটে ; কিন্তু কোন নীতিপরায়ণ পুত্র কর্তব্য ভাবিয়া গুণহীন পিতাকে ভক্তি করিতে পারেন না, প্রত্যুত অনেক কৃত্তী পুত্র পিতারই ভক্তিভাজন হইতে ইচ্ছা করেন । ঐরূপ স্বার্থসাধনোদ্দেশ্যে ভ্রাতৃশ্নেহ, দাম্পত্যপ্রেম প্রভৃতি জন্মিতে পারিলেও গুণহীন সহোদর ও গুণহীনা পত্নী প্রভৃতিকে কর্তব্য ভাবিয়া কেহ ভালবাসিতে পারেন না । স্বার্থের অনুরোধে প্রতিবেশী, স্বজন ও স্বদেশবাসীর হিত সাধন করিতে পারেন বটে ; কিন্তু কর্তব্যের অনুরোধে পরের বা মানবসাধারণের হিত করিবার প্রবৃত্তি হইতে পারে না । মৃত্যুকালে একজন তাঁহার বিদেশস্থিত পুত্রের জন্ত কোন বন্ধুর নিকট বহুতর ধন রাখিয়া গেলেন, কোন ব্যক্তিই তাহা জানে না । বন্ধুর অবস্থা ভাল নয়, ঐ ধন পাইলে তাঁহার অনেক অভাব দূর হয় । সে বন্ধু নীতিশাস্ত্রের কোন্ বৃত্তি অনুসারে বুঝিবেন যে, সেই ধন দ্বারা আপনার দুঃখ নিবারণ না করিয়া মৃত ব্যক্তির পুত্রকে দেওয়া কর্তব্য ? না দিলে নীতিশাস্ত্রের মতে তাঁহার এমন কি অনিষ্টের সম্ভাবনা যে, সেই ভয়ে আপনার এমন সুবিধা ত্যাগ করিবেন ? বস্তুতঃ নীতিশাস্ত্রমাত্রপরায়ণ হইয়া দান, ধ্যান, পরোপকার প্রভৃতি যতই হিতকর কার্য করা হউক, স্বার্থসাধনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য । পরদার-

হরণ করিলে ও বেষ্ঠাপরায়ণ হইলে নানা অনিষ্টসম্ভাবনা আছে বলিয়া অকর্তব্য হইতে পারে ; কিন্তু যে পরনারী সম্মত হইয়া ব্যভিচার করিতে প্রস্তুত, সে রমণীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া সুখী হইবার চেষ্টা করিলে কি দোষ, তাহা হিতবাদী, উন্নতিবাদী বা সাম্যবাদী যুঝিবেন কি প্রকারে ? পরের অনিষ্ট করিলে অনেক সময়ে অনিষ্ট হইতে পারে বলিয়া উহা অকর্তব্য হইতে পারে ; কিন্তু পরের উপকার না করিলে নীতিবাদের মতে কি দোষ হয় ? মিথ্যা বলিয়া পরের অনিষ্ট করা অকর্তব্য হইতে পারে, কিন্তু সত্যের অনুরোধে নিজের অনিষ্ট করা কর্তব্য কোন্ যুক্তির অন্তর্ভুক্ত ? পরের ধন অপহরণ করিয়া আমোদ করা অকর্তব্য হইতে পারে, কিন্তু আমি যদি নিজের অতুল সম্পত্তি কেবল নিজেরই ভোগসুখে ব্যয় করি, পরের জন্ত কিছুই ব্যয় না করি, তাহা হইলে নীতিবাদের মতে আমার অকর্তব্য করা হইবে কেন ? নীতিবাদীরা এ সকলের কারণ ত কিছুই দেখাইতে পারেন না। স্তব্রাং যদি বাস্তবিকই লোকে নীতিপথের অনুসরণ করাকে কর্তব্য মনে করে, তাহা হইলে বড় জোর এই হইতে পারে যে, লোকে পরের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে না। যে সকল মিথ্যাদির প্রয়োগে পরের অনিষ্ট হয় তাহাই করিবে না। পরের উপকারের জন্ত আপনার সুখের অন্নতা করিবে কেন ? যে অর্থব্যয়ে রাজা রায়বাহাদুর প্রভৃতি খ্যাতিলাভ করিয়া সম্মানিত হওয়া যায়, সে অর্থ পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি পরহিতকর কার্যে ব্যয় করিবে কেন ? যে অর্থ ব্যয় করিলে উত্তম অট্টালিকায় বাস, সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান, রসনা তৃপ্তিকর বিবিধ ভোজ্য ভোজন, রূপযৌবনসম্পন্ন বিলাসিনী কামিনীগণে বেষ্টিত হইয়া নূতন নূতন আমোদ উপভোগ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল থাকা যায়, সে অর্থ দরিদ্রের দুঃখ নিবারণের জন্ত ব্যয় করিবেন কেন ?

নীতিবাদিগণের মতে কি প্রকৃত মনুষ্য হইতে হইতে হইলে পরদুঃখ

নিবারণ জন্ত স্বার্থত্যাগ আবশ্যক নহে? কেবল অপকর্ম ত্যাগ করিলেই কর্তব্য করা হয়, সংকর্মের অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না? ঈশ্বরের ভক্ত হওয়া আবশ্যক নহে? ঐহিক ও সামাজিক উন্নতি করিতে পারিলেই মানবীয় কর্তব্য করা হইল? আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রয়োজন নাই? তাহা যদি না হয় তবে ধর্মশাস্ত্রের উপর তাঁহাদের এরূপ বিষদৃষ্টি কেন? যে ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস থাকায় কি ইতর, কি ভদ্র, কি 'মুখ', কি পণ্ডিত, কি ধনী, কি নির্ধন, সকলেই কর্তব্যসাধন জন্ত শত শত স্বার্থ বলি দিতেছে—প্রাণ পর্যাস্ত পণ করিতেছে, তাহার প্রতি এত অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দেওয়া হইতেছে কেন? ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা সকল কি নীতির বিরোধী? ধর্মশাস্ত্রানুসারে মানব যে সকল কর্তব্য কর্ম করে, সে সকল দ্বারা কি লোকের ও মানবসমাজের ঐহিক মঙ্গল সাধিত হয় না? ধর্মশাস্ত্রের বিধি পালন করিলে, সাম্য-স্বাধীনতাবাদীরা যে সে কর্তব্যের অনুষ্ঠান উচিত বলেন, সামাজিক উন্নতিবাদীরা যে যে কার্য্য কর্তব্য বোধ করেন, হিতবাদদর্শনপরায়ণেরা যে যে কার্য্য কর্তব্য বলেন, অন্তঃসংজ্ঞাবাদীরা যে সকল কার্য্য কর্তব্য বলেন, অধিক কি আত্মোন্নতিবাদীরা যে সকলকে কর্তব্য বলেন, সে সকল কার্য্য কি সম্পন্ন হয় না? নীতিশাস্ত্র কি ধর্মশাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত নহে? যদি হয়, তবে কর্তব্যপালনই যে নীতিবিদগণের মতে মানবের মানবত্বসম্পাদনের হেতু, কেন সেট নীতিপরায়ণগণ ধর্মশাস্ত্রের প্রতি লোকের অবিশ্বাস উৎপাদনের এত চেষ্টা করিতেছেন? কেন তাঁহাদের মতে ধর্মশাস্ত্র মানবের অবলম্বনীয় নয়? যে বিশ্বাসের আশ্রয় ব্যতিরেকে কর্তব্যানুরাগ জন্মে না, প্রাকৃতিক পাশব প্রবৃত্তির উত্তেজনা কমাইতে পারা যায় না, কেন সে বিশ্বাসের ধ্বংস করিতেছেন?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ধর্মশাস্ত্র মিথ্যা নহে।

নীতিবাদীরা হয় ত বলিবেন ধর্মশাস্ত্র নীতিবিরুদ্ধ না হইলেও—ধর্ম-শাস্ত্রের দ্বারা অশেষ উপকার সাধিত হইলেও উহা মিথ্যাবাক্যে পরিপূর্ণ। কারণ ধর্মশাস্ত্রের মতে ধর্মশাস্ত্র অপৌরুষেয় বা ঈশ্বরপ্রণীত। কিন্তু বস্তুতঃ ঈশ্বর কখনই কোন গ্রন্থ লিখেন নাই। অমুক কর্ম করিলে এতকাল স্বর্গে বাস হইবে, অমুক কর্ম করিলে এতকাল নরকে বাস হইবে ইত্যাদি যে সকল ফলশ্রুতি ধর্মশাস্ত্রে আছে, তৎসমস্তও মিথ্যা—স্বর্গ নরকই মিথ্যা। ধর্মশাস্ত্র শিব, ভূর্গা, কালী প্রভৃতিকে যে ঈশ্বর বলিতেছেন, তাহাও মিথ্যা, তাঁহারা বাস্তবিক ঈশ্বর নহেন। এইরূপ শত শত মিথ্যাবাক্যে ধর্ম-শাস্ত্র পরিপূর্ণ। এই সকল মিথ্যার প্রশ্ন দিলে কি মিথ্যারই গৌরব বাড়িয়া যাইবে না? ধর্মশাস্ত্রেরই মতে সত্য সর্বধর্মের শ্রেষ্ঠ “ন হি সত্যাত্ পয়ো ধর্মঃ”। অতএব যে ধর্মশাস্ত্র সনাতন সত্যের বিরোধী, তাহা শতপ্রকার ফলপ্রসূ হইলেও অবলম্বনীয় নহে।

নীতিবাদীদিগের এই সকল কথার আলোচনা করিবার পূর্বে বিবেচনা করা উচিত, সত্য নির্ণয়ের শক্তি আমাদের কতটুকু। এ বিশ্বের কোন্ সত্য আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়? আমরা যাহাকে সত্য বলি, তাহার কোন্টী প্রকৃত সত্য? বিজ্ঞানশাস্ত্রের দ্বারা যে সকল সত্য নিরূপিত হয়, তাহার কয়টি প্রকৃত সত্য? যতই বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, ততই ত বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব বৈজ্ঞানিকেরা যে সকলকে সত্য বলিয়া স্থির করিয়া-ছিলেন, তাহার অনেক কথা এক্ষণে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

ঐরূপ এক্ষণে যাহা সত্য বলিয়া স্থির হইতেছে, তাহাও কালে মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন হইবে। বস্তুতঃ সত্য মানুষ্যের গোচরীভূত নহে। ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই সত্য নহে, ঈশ্বর ভিন্ন সত্যজ্ঞানের শক্তিও আর কাহারও নাই। সেই সত্যস্বরূপ ঈশ্বরই যখন আমাদের গোচরীভূত নহেন, তখন আমাদের সত্যজ্ঞানের সম্ভাবনা কোথায়? এই জগৎই যে সত্য, আমি আছি ইহাই যে সত্য, তাহার প্রমাণ কি? অনেক দর্শনেরই মতে যে জগৎ মিথ্যা, আমরা ছায়াবাজির পুতুলমাত্র। যখন জগৎই মিথ্যা, আমরাই মিথ্যা, তখন আমরা সত্যের আশ্রয় কি প্রকারে গ্রহণ করিব? মিথ্যা জগতে সমস্তই ত মিথ্যা, তবে আর কি প্রকারে বলি আমরা মিথ্যার আশ্রয় আদৌ গ্রহণ করিব না? বস্তুতঃ প্রকৃত সত্য নির্ণয়ের শক্তি মানবের নাই বলিলেই হয়। আমরা যাহা অনুভব করি, তাহার অধিকাংশই মিথ্যা বা আপেক্ষিক সত্য।

যাউক এ গুরুতর কথা। সত্য নির্ণয়ের শক্তি আমাদের না থাকিলেও যখন আমরা সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করি, এবং মিথ্যাকে ঘৃণা করি, তখন সে তর্কের আর প্রয়োজন নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর যে নিশ্চয়ই ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন নাই, এবং নিশ্চয়ই যে স্বর্গ নরক নাই, তাহা তুমি জানিলে কি প্রকারে? কিসে তুমি বুঝিলে কোন মিথ্যাবাদী স্বার্থপর ব্যক্তি ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া স্বার্থসাধনোদ্দেশ্যে উহাকে ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন? কেহ কি উহার সাক্ষী আছেন? না, কেহ এমন কোন অকাট্য যুক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন যে, তদ্বারা নিশ্চয় বুঝিতে পারা যায়, ঈশ্বরের ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করা একান্ত অসম্ভব? ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিবার শক্তি ঈশ্বরের থাকা অসম্ভব? না, সূখ, দুঃখ, দণ্ড ও পুরস্কারাদি দেওয়া, দয়া নিগ্রহাদি করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব? কি প্রকারে তুমি জানিলে কালী ছর্গা প্রভৃতির ত্রায় রূপ ঈশ্বরের হইতে পারে না? যখন এ সকল বিষয় কোনও কালে কাহারও

প্রত্যক্ষ হইবার নহে, তখন তুমি কি প্রকারে বল ঐ সকল নিশ্চয়ই মিথ্যা ? যদি বল যাহারা এই সকল কথা বলেন, তাঁহারা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারেন না, ঈশ্বরকে ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিতে দেখিয়াছেন এমন কথা যখন কেহ বলিতে পারেন না, এবং যখন কেহ এমন প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন না, যাহার বলে ঐ সকলকে নিশ্চয় সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায়, তখন তাহাকে সত্য বলিব কি প্রকারে ?

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় প্রমাণ বুঝিবার শক্তি তোমার আমার কতদূর আছে ? কোন্ প্রমাণ গ্রহণীয়, কোন্ প্রমাণের বল কত, তাহা তুমি আমি কতটুকু বুঝিতে পারি ? বুঝিবার সে শক্তি যদি না থাকে, তবে প্রমাণ আছে কি না তাহা তুমি বুঝিলে কি প্রকারে ? প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিবেই বা কে ? ঈশ্বরের কৃত কার্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ মানুষে দিবে কি প্রকারে ? মনে কর, ঈশ্বর যে সময়ে ধর্মশাস্ত্র লিখিয়াছিলেন, তখন হয় ত মানুষের সৃষ্টিই হয় নাই, অথবা মানুষে দেখিতে না পায় এই প্রকারে তিনি তাহা লিখিয়া থাকেন ; মানুষ তাহার সাক্ষ্য দিবে কি প্রকারে ? মানুষ স্বয়ং দেখে নাই বলিয়া যদি ধর্মশাস্ত্র ঈশ্বরপ্রণীত নয় বলিতে হয়, তবে এই অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টি যে ঈশ্বরের কৃত, তাহা মানুষ বলে কেন ? কেহ কি ঈশ্বরকে বিশ্বরচনা করিতে দেখিয়াছেন ? যাহা দেখি নাই ও যাহার কোনরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, তাহা যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে বিশ্ব ঈশ্বরের কৃত এ কথা বলিলেও মিথ্যা কথা বলা হয়, ঈশ্বর আছেন বলিলেই মিথ্যা বলা হয় । এবং তাহা হইলে কোনও পুত্রই তাঁহার পিতাকে পিতা বলিতে পারেন না । পিতার নাম যিনিই বলেন, -তিনিই মিথ্যা বলেন ।

এ গুরুতর কথারও আলোচনা করিতে চাহি না । ঈশ্বর আছেন, পাপপুণ্য আছে ইত্যাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ মানুষ দিতে পারে কি না তাহার আলোচনা করিতে চাহি না । যাহারা ঈশ্বরকে কখনও দেখেন

নাই বলিয়া ঈশ্বর মিথ্যা বলেন, পরকাল দেখেন নাই বলিয়া পরকাল মিথ্যা বলেন, সেই নাস্তিকগণ ধর্মশাস্ত্রকে মিথ্যা বলেন, বলুন ; তাঁহাদের সহিত তর্ক করা আগাদের উদ্দেশ্য নহে। প্রকৃত নাস্তিকই মানবসমাজে নাই। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরকে না দেখিয়াও ঈশ্বর স্বীকার করেন, যাঁহারা পাপপুণ্যের ফল প্রত্যক্ষ না করিয়াও পাপপুণ্যের অস্তিত্ব ও তাহার অনুরূপ দণ্ডপুরস্কারের কথা স্বীকার করেন, যাঁহারা পরকালের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ না করিয়াও পরকাল স্বীকার করেন ও ইহকালের কৃতকার্যের ফল পরকালে পাইতে হয় বিশ্বাস করেন, তাঁহারা কোন্ যুক্তিতে প্রত্যক্ষ করেন নাই বলিয়া ধর্মশাস্ত্র ও স্বর্গনরকাদি মিথ্যা বলিবেন ? ভাল কার্য্য করিলে যদি পরকালে সুখ ও মন্দ কার্য্য করিলে যদি পরকালে যন্ত্রণা পাইতে হয় স্বীকার করা যায়, তবে স্বর্গ নরক স্বীকার করার বাধা কি ? যখন সুখভোগের স্থানের নামই স্বর্গ ও দুঃখভোগের স্থানের নামই নরক, তখন তাহা মিথ্যা হইবার হেতু কি ? বস্তুতঃ স্বর্গ, নরক ও ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি মিথ্যা, এ কথা নাস্তিক ভিন্ন কোন মনুষ্যেরই বলিবার অধিকার নাই।

ঐরূপ, ঈশ্বরের রূপ যে শিব, বিষ্ণু, হর্গা, কালী প্রভৃতির আশ্রয় হইতে পারে না, এ কথাও নাস্তিক ভিন্ন আর কাহারও বলিবার অধিকার নাই। কেহ যখন ঈশ্বরকে দেখেন নাই, তখন তাঁহার আকার কিরূপ তাহা জানিবেন কি প্রকারে যে, বলিবেন ওরূপ আকৃতি তাঁহার নয়। যিনি রামকে দেখিয়াছেন, তাঁহার নিকট যদি হরি রামনামে উপস্থিত হন, তাহা হইলে তিনি বলিতে পারেন ইনি রাম নহেন। কিন্তু যিনি কখন রামকে ও হরিকে দেখেন নাই, তিনি কি প্রকারে বলিবেন ইনি রাম বা হরি নহেন ? তিনি ইহাই বলিতে পারেন আমি ইঁহাকে রাম বা হরি বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না ; কিন্তু ইনি যে রাম বা হরি নহেন, এ কথা বলিবার অধিকার তাঁহার নাই। ঐরূপ, যাঁহারা

ঈশ্বরকে দেখেন নাই, তাঁহারা কখনই বলিতে পারেন না যে, কালী,
 দুর্গা প্রভৃতি ঈশ্বরের রূপ নহে। তাঁহার কোন আকৃতি আমরা
 দেখিতে পাই না বলিয়াই যে, তাঁহাকে নিরাকার বলিতে হইবে,
 তাহারই বা অর্থ কি? আমরা বিশ্বের সমস্ত পদার্থই কি দেখিতে
 পাই যে, ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না বলিয়া তাঁহার রূপের অস্তিত্ব
 স্বীকার করিব না? চক্ষু ও যন্ত্রাদির অগোচর যে সকল নক্ষত্রমণ্ডল
 আছে, তাহাদের কি রূপ নাই বলিতে হইবে? ঈশ্বর যদি সেইরূপ দূর-
 তর প্রদেশ কৈলাস, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে থাকেন, তাঁহাকে দেখিব
 কি প্রকারে? কিংবা তিনি বিশেষ সাধনা ব্যতীত দেখা দেন না, ইহাও
 ত হইতে পারে। ইহা যে হইতে পারেই না, তাহার এমন কি
 প্রমাণ আছে? অতএব তাঁহার আকার যে নাই বা হইতে পারে না,
 এ কথা বলিবার অধিকারই আমাদের নাই। এমন অকাট্য যুক্তি বা
 প্রমাণ কি আছে যে, তদনুসারে আমরা বলিতে পারি তাঁহার দেহ
 থাকিতে পারে না? যখন আমরা বলিতেছি তাঁহার দয়া আছে, ভাল-
 বাসা আছে, শাসন করা আছে, পুরস্কার দেওয়া আছে, তখন তাঁহার
 দেহ থাকাই ত সম্ভব। কোনরূপ দেহ নাই অথচ গুণাবলী আছে,
 একপ শুদ্ধ চৈতন্যের সত্তা কোথায় উপলব্ধি করিয়াছি যে, তদনুসারে
 তাঁহাকে কেবল গুণময় বলিব!

তিনি যখন কার্য্য করেন—সৃষ্টি করেন, পালন করেন ও ধ্বংস করেন,
 তখন তাহাতে যে তাঁহার কোন উদ্দেশ্য নাই বা তাহাতে তিনি কোনরূপ
 সুখ পান না, একথা বলিবারই বা আমাদের অধিকার কি? আমরা
 কি এমন কিছু কখনও দেখিয়াছি যে, তাহার কার্য্য আছে অথচ কোনও
 উদ্দেশ্য নাই? এরূপ কিছু যদি আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির গোচর না হইয়া
 থাকে, তবে কোন যুক্তিতে, কোন প্রমাণের বলে, কোন দৃষ্টান্ত দেখিয়া
 আমরা বলিব ঈশ্বর কার্য্য করেন অথচ তাঁহার কোন উদ্দেশ্য নাই? যখন

জড় পদার্থ ভিন্ন আর কাহাকেই বিনা উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতে দেখিতে পাই না, তখন যদি আমরা বলি ঈশ্বর কার্য্য করেন অথচ তাঁহার কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহা হইলে তাঁহাকে জড় ভিন্ন অথ কিছু বলিবার আমাদের অধিকারই নাই । সেই জন্তই নাস্তিকেরা বুদ্ধিসম্পন্ন ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন না । কিন্তু আস্তিকগণ ত ঈশ্বরকে জড়বৎ মনে করেন না ; প্রত্যুত তাঁহারা তাঁহাকে জ্ঞান, বুদ্ধি, দয়া প্রভৃতিরই আধার মনে করেন । তবে কি প্রকারে তাঁহারা বলেন, ঈদৃশ জ্ঞানবানের কার্য্যের কোনও উদ্দেশ্য নাই ? বালক যেমন উদ্দেশ্যবিহীন ক্রীড়া করে, তিনি তাহাই করেন, এ কথা কি সম্ভব ? যদি অদ্বৈতবাদিগণের কথা সত্য হয়, অর্থাৎ যদি ঈশ্বর ও বিশ্ব ভিন্ন না হইয়া এক হয়, তাহা হইলে কেন না বলিব বিশ্ব যেরূপ গুণসম্পন্ন, ঈশ্বরও সেইরূপ গুণসম্পন্ন ? অবশ্যই বলিতে হইবে ব্যষ্টিকরূপ আমাদের যেমন প্রেম, সুখ, অমুরাগ, বিরাগ প্রভৃতি আছে, সমষ্টিকরূপ ঈশ্বরেরও সে সমস্ত আছে । যদি দ্বৈতবাদীর কথা সত্য হয়, অর্থাৎ ঈশ্বর ও বিশ্ব যদি স্বতন্ত্র হয়, 'ও তাঁহার ইচ্ছাতেই এই বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় হইতেছে বলিতে হয়, তাহা হইলে কেন না বলিব যে, আমাদের সৃষ্টি করিয়া তিনি কার্য্যবিশেষ করিতেছেন বা কোনরূপ সুখ ভোগ করিতেছেন ? নচেৎ সৃষ্টি করিবার তাঁহার প্রয়োজন কি ছিল ? কেন না বলিব সৃষ্টির কোন উদ্দেশ্য আছে ও সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্ত তিনি আমাদের সুখ দুঃখ দিতেছেন ? যখন বলিতেছ তাঁহার আদেশ মত কার্য্য করিলে আমাদের সুখী করেন ও না করিলে দুঃখ দেন, তখন প্রজার সম্বন্ধে রাজা যেমন, আমাদের সম্বন্ধে তিনি যে সেইরূপ হইতে পারেন না, তাহার প্রমাণ কি ? যদি বলি, সম্রাট্ যেমন প্রজাদিগকে সুপথে রাখিবার জন্ত দণ্ড পুরস্কার দিয়া আপনার রাজ্যরক্ষার চেষ্টা করেন, ঈশ্বরও সেইরূপ মনুষ্যগণকে নিয়মিত করিয়া তাঁহার সৃষ্টি রক্ষা করেন, তাহাতে

দোষ কি ? তাহা যে একান্ত মিথ্যা বা অসম্ভব, তাহা বলিবার হেতু কি আছে ? এরূপ প্রমাণ যদি তুমি না দিতে পার, তবে তুমি কিসে বল নিশ্চয়ই শিব, বিষ্ণু প্রভৃতির ত্রায় ঈশ্বর হইতে পারে না, উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা । বস্তুতঃ শাস্ত্রীয় ঐসকল কথা বিশ্বাস করিলে মিথ্যা প্রচারের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, এ কথা বলিবার মনুষ্যের অধিকারই নাই ।

সত্য বটে, মানব অনেক বিজ্ঞান ও অনেক দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন, এবং বিচার করিয়া নানা কুট তর্কের সৃষ্টি করিয়াছেন ; কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে সে সকলের মূল্য কি ? বিশ্বের সৃষ্ট পদার্থ সকলের পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহারই রহস্য বুঝিবার জন্তই বিজ্ঞানদর্শনের সৃষ্টি । কেন কি হইল, বিজ্ঞানদর্শন কি তাহা বলিতে পারে ? না, কর্তার গুণাদি বিষয় নিরূপণের শক্তি বিজ্ঞানদর্শনের আছে ? মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পদার্থের পতনের ও গুরুত্বের কারণ, তাপ সহযোগে পদার্থের আকৃতি বৃদ্ধি হয়, বায়ু না থাকিলে শ্বাস ও প্রশ্বাস অভাবে জীবের মৃত্যু ঘটে, দুঃখ না থাকিলে সুখের মধুবত্ত উপলব্ধি হয় না, বিজ্ঞান এইরূপ কথাই বলিতে পারে । কেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে, কেন তাপ দ্বারা পদার্থের বিস্তৃতি বৃদ্ধি হয়, ঈশ্বর এরূপ কেন করিলেন, অতরূপ করিলেন না কেন ইত্যাদি বিষয় কি বিজ্ঞানের দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে ? দুঃখ না থাকিলে সুখের যে উপলব্ধি হয় না, এ কথা ত বিশ্ব-ব্যাপার দেখিয়াই বলিতেছেন ; কিন্তু ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান্ হয়েন, তাহা হইলে তিনি যে সুখশূন্য দুঃখ, ও দুঃখশূন্য সুখ করিতে পারেন না, এ কথা বলিবার অধিকার বিজ্ঞানের কোথায় ? যতই বিজ্ঞান দর্শনের উন্নতি হউক, তদ্বারা সৃষ্ট বস্তু ভিন্ন, ঈশ্বরের শক্তি প্রকৃতি আদি স্থির হইতে পারে না । তিনি সাকার কি নিরাকার, সগুণ কি নিগুণ, বিজ্ঞান তাহার কোনও মীমাংসাই করিতে পারে না । সত্যএব তুমি যদি কেবল গায়ের জোরে বল শিব, বিষ্ণু প্রভৃতির

গ্রায় গুণসম্পন্ন ঈশ্বর মিথ্যা, তাহা হইলে আমিও বলিতে পারি তোমার নিরাকার ঈশ্বরও মিথ্যা । তুমি মুখে বলিতেছ ঈশ্বর নিরাকার, অথচ নিয়তই তাঁহার চরণে প্রণিপাত কর; তুমি মুখে বল তিনি নির্বিকার অথচ নিয়ত তাঁহার দয়া প্রার্থনা কর, তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা কর; তুমি মুখে বল ঈশ্বরের সর্বজীবে সমদৃষ্টি, অথচ তাঁহার নিকট অগ্র হইতে বড় হইবার জ্ঞান অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। যে তাঁহার অনুগত, তাহাকে সুখী করা ও যে তাঁহার অনুগত নয়, তাহাকে দুঃখী করা যদি তাঁহার অনুগ্রহ ও নিগ্রহ হয়, তবে তিনি গুণহীন কি প্রকারে? যদি তাঁহার দেহীর গ্রায় গুণাবলী থাকিল, তবে দেহ না থাকার কি হেতু নির্দেশ কর?

বেদান্তমতে যে ব্রহ্ম নিরাকার, তাহার অর্থ অন্তরূপ । বেদান্তের ব্রহ্ম কেবল নিরাকার নহেন, নিগূর্ণ ও নির্বিকার । তিনি যখন সর্বগুণময়, অর্থাৎ পরম্পর বিরোধভাবাপন্ন সকল গুণই যখন তাঁহাতে বিদ্যমান, তখন কখনই তাঁহাকে নির্দিষ্ট গুণসম্পন্ন বলা যাইতে পারে না । সকল বর্ণের সংযোগে যেমন কোন বর্ণই থাকে না, সেইরূপ সকল প্রকার দোষ গুণের সংযোগে তাঁহার কোন গুণই নাই বলিতে হয় । তিনি সৃষ্টি করেন, পালন করেন ও সংহার করেন, অথবা সৃষ্টি স্থিতি সংহারের মিলনে তিনি কিছুই করেন না, স্মরণে নির্বিকার । ঐরূপ, সর্ববিধ আকারের সমষ্টি হেতু তিনি নিরাকার ; অর্থাৎ সকল প্রকার আকৃতিই যখন তাঁহার, তখন তাঁহার নির্দিষ্ট কোন আকার নাই । তাঁহার যেমন দয়া, তেমনই নিষ্ঠুরতা, তাঁহাকে কি প্রকারে দয়াময় বা নিষ্ঠুর বলিব? তাঁহার নিকট কেবল দয়াই বা চাহিব কি প্রকারে? এ বিরাটমূর্তি আমাদের ধারণা হয় না, তাহার উপাসনাও হয় না । এ রূপ কেবল মহাবোগিগণের সমাধির বিষয় মাত্র, সাধারণের উপাসনার বিষয় নহে, তাঁহার নিকট কিছু প্রার্থনাও করা যায় না ।

আধুনিক ব্রাহ্ম প্রভৃতি যে নিরাকার উপাসনা করেন, সে সগুণ নিরাকার । তাঁহার গুণ আছে অথচ আকার নাই । তাঁহাদের বিশ্বাস ঈশ্বর সমদর্শী, সর্বশক্তিমান ও মঙ্গলময় প্রভৃতি গুণশালী ; নিষ্ঠুরতা, পক্ষপাতিতা প্রভৃতি দোষ তাঁহাতে নাই ; কিন্তু কৈ ? এ সকল ত সত্য নহে ; সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ । এ জগৎ যে বৈষম্যময় ও দুঃখে পরিপূর্ণ । পৃথিবীতে কোনও মনুষ্যই ত চিরসুখী নহে ; পদে পদে জীবগণ দুঃখ পাইতেছে । রোগ, শোক, বার্কাক্য প্রভৃতি দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, এমন কোনও ব্যক্তি বা জীবই কেহ কখনও দেখে নাই । যদি ঈশ্বর সমদর্শী প্রভৃতি হইতেন, যদি দুঃখ দেওয়া তাঁহার অভিপ্রেত না হইত, তাহা হইলে কি এরূপ ঘটিতে পারিত ? যখন তিনি সর্বশক্তিমান, তখন কখনই তাঁহার ইচ্ছাবিরুদ্ধ কার্য্য হইতে পারে না । তুমি মানবের স্বক্ষে দোষ নিক্ষেপ করিয়া ঈশ্বরের এই দোষ ক্ষালন করিতে চাও, তাহার হেতু কি ? তদ্বারা কি ইহাই বুঝিতে হইবে না যে, ঈশ্বর মানবকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না ? ঈশ্বরের ইচ্ছা মানবগণ সুখে থাকুক, মানব তাহা করিতে দিতেছে না ! তাহা হইলে ত ঈশ্বর অপেক্ষা মানবেরই শক্তি অধিক হইতেছে । অথবা রাজ্যোপাধিধারী মানবগণ যেমন কতকগুলি আইন করেন ও সেই আইনানুসারে না চলিলে তাহার দণ্ডবিধান করেন, কি করিলে প্রজাগণের আইনবিরুদ্ধ কার্য্য করিবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি জন্মিতে না পারে, তাহার উপায় করিবার শক্তি যেমন রাজার নাই, ঈশ্বরকেও সেইরূপ বলিতে হয় । কারণ তিনিও ত রাজার আয় কতকগুলি আইনই করিয়াছেন, ও যে সকল ব্যক্তি সেই আইন লঙ্ঘন করিতেছে, তাহাদিগের দণ্ডই করিতেছেন । তাঁহার আইন মানিতেই হইবে, বিদ্রোহী হইয়া মনুষ্যগণ কিছুতেই তাঁহার আজ্ঞার অপালন করিতে না পারে, তাহার উপায় ত কিছু তিনি করেন নাই । সুতরাং হয় বলিতে হইবে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান নহেন,

অথবা বলিতে হইবে তিনি কেবল মঙ্গলময় প্রভৃতি গুণসম্পন্ন নহেন, দোষ ও গুণ উভয়সম্পন্ন । বিশেষতঃ যখন তিনি কেবল সৃষ্টি ও পালন করেন না, সংহারও করেন, তখন দোষ তাঁহার সৃষ্টি নয় বলা যায় কি প্রকারে? সংহার যদি দোষের না হয়, তবে সৃষ্টিই বা গুণের হইবে কি প্রকারে? বস্তুতঃ সংহার ও পক্ষপাতাদি ঈশ্বরের পক্ষে দোষ নহে; সৃষ্টির সহিত হুঃখের যে সম্বন্ধ, গুণের সহিত দোষেরও সেই সম্বন্ধ । অতএব আমি যদি বলি এ পৃথিবীতে যেমন রাজার কারাগার আছে, ঈশ্বরেরও সেইরূপ নরক আছে; রাজারা যেমন উচ্চপদ ও উপাধি বিতরণ করেন, ঈশ্বরও সেইরূপ স্বর্গস্থ প্রদান করেন; রাজার ছায় তাঁহার ভালবাসা আছে, ক্রোধ আছে, ক্ষমা আছে; (অবশ্য এ সকল গুণ মানুষ অপেক্ষা অনেক উচ্চ প্রকৃতির হইবে) তাহা হইলে তাহা অসম্ভব কিসে? বরং তাহা হইলে এ কথা কি প্রত্যক্ষ, কি বিজ্ঞান, কিছুরই বিরুদ্ধ হয় না । তোমার নিরাকার ঈশ্বরও ত ইহ পরকালে নানাপ্রকার সুখ হুঃখ দেন ।

অতএব ঈশ্বর আছেন, তাঁহার বিবিধ গুণ আছে, সৃষ্টি স্থিতি লয় তাঁহারই কৃত, তিনি পাপ পুণ্যের ফল দেন ইত্যাদি কথা স্বীকার করিলে তাঁহার দেহ স্বীকার না করিবার কোনও যুক্তিমার্গাহুগত হেতু নাই । বিশেষতঃ ভক্তগণ, যোগিঋষিগণ যখন তাঁহার মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিতেছেন, তখন তাহা মিথ্যা বলিবার কোনও হেতুই আমাদের নাই । যিনি আমেরিকা দেখেন নাই, তাঁহার পর্য্যটকের দৃষ্ট বা ভূগোলবিদের কথিত আমেরিকায় অবিখ্যাসের যেরূপ অধিকার নাই, অভক্তেরও সেইরূপ ভক্তের পরিদৃষ্ট ঈশ্বররূপে অবি-
শ্বাস করিবার কোন হেতু নাই । এ কথাও মনে করা উচিত যে, মানবগণকে এক্ষেপে প্রভারণা করিয়া যোগিগণের লাভ কি? এবং সকল

দেশের সকল শাস্ত্রকারগণের মনে একইরূপ প্রতারণাবুদ্ধিরই বা উদয় হইল কি প্রকারে ? বিশেষতঃ ভক্তগণ—যোগিঋষিগণ যখন সেই সেই মূর্তির পূজা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, দেবতুল্য পূজনীয় হইয়াছেন, তখন তাহা যে প্রকৃত, তাহাতে আর সংশয় কি ? মিথ্যার আশ্রয়ে সর্বদেশীয় ঋষিগণ এরূপ জ্ঞানবান্ ও দেবতুল্য হইয়াছেন মনে করা কি নিতান্ত মূর্থতার কার্য্য নহে ? অতএব ধর্মশাস্ত্রের কোনও কথাই মিথ্যা নহে ।

কল্পিত হইলেও মিথ্যা নহে ।

তর্কের অনুরোধে স্বীকার করা যাউক, শিব ছর্গা প্রভৃতি ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ নহে, এবং বর্ণিত স্বর্গ নরকও সত্য নহে, মানবের কল্পিত । কিন্তু তাহা হইলেই বা দোষ কি ? স্বীকার করিলাম ঈশ্বর নিরাকার—তঁাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং তাঁহার রূপ কি তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই । কিন্তু যখন তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে, তখন যাহাতে তদ্বিষয়ে চিত্ত স্থির হয়, তাহা করা ত আবশ্যক । চিত্ত স্থির করিতে হইলে অবলম্বনীয় বিষয় চাই । নিরাকার কি অবলম্বন হইতে পারে ? যাহা অনধিগম্য, তাহার উপাসনা ত সম্ভবেই না, তাহার অস্তিত্ব বিষয়েই জ্ঞান জন্মে না । ঈশ্বরকে আমাদের জ্ঞানের সীমায় না আনিলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব হয় না, উপাসনাও হয় না ; তঁাহাকে ভক্তি করিতেও পারা যায় না । যিনি বালাকাল হইতে নানা বিস্তার অনুশীলন করিয়া নিরাকার ঈশ্বরে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়াছেন, তিনিও সাকার উপাসকের ত্রায় ভক্তিভাবে একমনে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারেন না, সাধারণ মানুষের ত কথাই নাই । অজ্ঞান ভগবান্কে জিজ্ঞাসা করিলেন—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্থাং পর্যুপাসতে ।

যে চাপ্যক্ষরমব্যাক্তং তেষাং কে যোগবিন্ধমাঃ ॥

ভগবান্ তদ্বৃত্তরে বলিলেন—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥

যে তুষ্করমনির্দেশ্যমব্যাক্তং পর্যুপাসতে ।

সর্বত্রগমচ্চিস্ত্যঞ্চ কুটস্থমচলং ধ্রুবাং ॥

সংনিয়মোদ্ধিগগ্রামং সর্বত্রসমবুদ্ধয়ঃ ।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥

ক্লেশোহধিকতরন্তেষামব্যাক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যাক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবস্ত্রিরবাপাতে ॥

—গীতা ।

যখন গীতার মতেও অব্যাক্ত ব্রহ্মের উপাসনা অপেক্ষা সাকার ভগবানের উপাসনা শ্রেষ্ঠ ও মানবের পক্ষে অব্যাক্তের উপাসনা একান্ত দুঃসাধ্য, তখন যে মূর্তি দ্বারা তিনি আমাদের নিকট ব্যাক্ত হইয়াছেন, তাহা কল্পিত হইলেও মিথ্যা নহে। এই মহৎ প্রয়োজন সাধনোদ্দেশ্যে যদি শিব বিষ্ণু প্রভৃতি কল্পিত হইয়া থাকে, তবে তাহা মিথ্যা হইবে কেন? যাহা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা মিথ্যা হইতে পারে না। তাঁহাকে আমাদের জ্ঞানগোচর করিবার জন্ত ও হৃদয়মধ্যে স্থাপিত করিয়া আনন্দ উপভোগ করিবার জন্ত ভক্ত যোগিগণ ও শাস্ত্রকারগণ তাঁহার অনন্ত প্রকার রূপের মধ্যে যে রূপ উপযোগী বিবেচনায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সত্য ভিন্ন মিথ্যা নহে। ঐ সকল মূর্তি ভক্তগণের পরীক্ষিত, স্মরণ্যং সম্পূর্ণ সত্য। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পান এমন শক্তিবিশিষ্ট কোনও উচ্চতর জীব যদি জগতে থাকেন, তাঁহার পক্ষে শাস্ত্রকারনির্দিষ্ট ঐ ঈশ্বরমূর্তি মিথ্যা হইতে পারে,

কিন্তু মানবের পক্ষে সম্পূর্ণ সত্য। কারণ উহা অপেক্ষা সত্য মানবে প্রতিভাত হইবার উপায় নাই।

যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, তৎসমস্ত ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নয়; কারণ তিনি সর্বব্যাপী, সমস্তই তন্ময়, তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। ঈশ্বরের দেহসম্মত বা ঈশ্বরের কৃত নয়, এমন পদার্থই জগতে নাই। সুতরাং যে মূর্তিরই আমরা উপাসনা করি, তাহা তাঁহারই মূর্তি। পূর্ণ মূর্তি না হইলেও সে সকল, যে তাঁহারই অংশ, তাঁহারই প্রতিনিধি বা তাঁহারই কৃত বা প্রেরিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার অংশ বা তাঁহার প্রেরিতকে তাঁহার স্বরূপ মনে করিয়া তাহাতে তাঁহার উপাসনা করিলে সে উপাসনা—সে পূজা যে ঈশ্বরের, তাহাতে সন্দেহ কি? আমরা পদার্থ সকলের যে সকল শক্তি দেখি, সে সকল কি তাঁহারই শক্তি নহে? যদি শস্ত্রপূর্ণা ধরা দেখিয়া বলি ঈশ্বর আমাদের মা অন্তর্পূর্ণা; যদি ভূকম্পন, প্রবল বাত্যা, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভীষণ মহামারা দেখিয়া বলি ঈশ্বর আমাদের ভীমা করালবদনা কালী; যদি মহাঈশ্বরের অভুল দয়া প্রভৃতি দেখিয়া বলি ঈশ্বর আমাদের দয়াময়ী হর্গতিহারিণী হর্গা; তাহা হইলে কি আমাদের মিথ্যা বলা হয়? যদি আমরা সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, জল, আকাশ, দিক্, কাল প্রভৃতিকে ঈশ্বরেরই মূর্তি বলি, তাহা হইলে কি আমাদের মিথ্যা বলা হয়? সূর্য্য প্রভৃতির শক্তি কি ঈশ্বরশক্তি নহে? তবে যদি আমরা সূর্য্য বা কোনও একটি পদার্থকে ঈশ্বর মনে করিয়া কেবল সেই পদার্থের শক্তিমাত্রকেই ঈশ্বরশক্তি বলি, তাহা হইলে তাহা মিথ্যা হইতে পারে; কিন্তু আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে ঈশ্বরের যে শক্তির সত্তা অনুভব করিতে পারি, তৎসমস্ত শক্তিই যদি সূর্য্য প্রভৃতিতে আরোপিত করিয়া সেই সূর্য্য প্রভৃতির উপাসনা করি, তাহাতে তাঁহার উপাসনা হইবে না কেন? ঈশ্বরের যে মূর্তি সর্বব্যাপী সুতরাং সীমামুক্ত, সে মূর্তি

যখন কাহারও নরনগোচর হইতে পারে না, তখন তাঁহার খণ্ডিত মূর্তি-
গুলিকে যদি তাঁহার মূর্তি না বলি, তবে আর তাঁহার মূর্তি দেখিব কি
প্রকারে? যদি খণ্ডিত মূর্তিগুলিকে তাঁহার মূর্তি মনে করিয়া উপাসনা
করিলে ভুল হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে নিরাকার মনে করিয়া উপাসনা
করিলে যে আরও ভুল হইবে। যাহা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত স্তূতরাং যাহার
বাস্তি আছে, তাহা যদি নিরাকার, তবে বিশ্বও নিরাকার। ঈশ্বরের পূর্ণ-
মূর্তি দেখিব্যুর শক্তি আমাদের নাই বলিয়া যদি তাঁহাকে নিরাকার বলিতে
হয়, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবী এক কালে আমাদের চক্ষের গোচর হয় না
বলিয়া আমাদের পক্ষে পৃথিবীও নিরাকার। বস্তুতঃ আমাদের পক্ষে পৃথিবী
যেমন নিরাকার, ঈশ্বর সেইরূপ নিরাকার। কিন্তু আমরা এক কালে সমগ্র
পৃথিবী দেখিতে না পাইলেও খণ্ডশঃ দেখিতে পাই, অর্থাৎ যদি সমগ্র পৃথিবী
পরিভ্রমণ করিতে পারি, তাহা হইলে একে একে যেমন সমস্ত অংশ
দেখিতে পাই, সেইরূপ ভক্ত যোগীর সাহায্যে ঈশ্বরের খণ্ড মূর্তি সকল
দেখিতে দেখিতে তাঁহার পূর্ণ রূপ দেখিতে পাই। তাই আমরা খণ্ডিত
মূর্তিরই পূজা করি, অথবা সেই মূর্তি অবলম্বনে তাঁহারই পূজা করি। কেন
তবে সে পূজা ঈশ্বরে পৌছবে না? রাজপ্রতিনিধির উপাসনা করিলে
যখন সে উপাসনা রাজার নিকট পৌছে, তখন সেই পরাৎপর পরম-
েশ্বরের প্রতিনিধিকে—অংশবিশেষকে তাঁহার দ্বায় উপাসনা করিলে, কেন
সে উপাসনা তাঁহাতে পৌছবে না? ঈশ্বর কি বুঝেন না যে, তাঁহার
অবোধ সন্তান তাঁহার অনুসন্ধান না পাইয়া এইরূপে তাঁহারই পূজা
করিতেছে! বুঝিয়াও সন্তানের পূজা গ্রহণ করিবেন না? স্তূতরাং
আমরা সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র, যম, অগ্নি, কুবের, দিক্, কাল,
আকাশ, সমুদ্র, পর্ব্বত, নদী, যে পদার্থকেই—তাঁহার যে কোনও অংশ
বা প্রতিনিধিকেই—তাঁহার যে কোন খণ্ডিত মূর্তিকেই ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা
করি, সে পূজা ভাবগ্রাহী জনাঙ্গনেই পৌছে।

আবার ঈশ্বর যদি গুণহীন বা সমদর্শী হয়েন, তিনি যে নিয়ম করিয়াছেন কিছুতেই যদি তাহার ফলের অত্যাধিক না করেন, তবে লোকে তাঁহার উপাসনা করিবে কেন ? প্রয়োজনজ্ঞান না হইলে কোনও কার্যেই মানবের আসক্তি জন্মে না । কি প্রয়োজনে ঈশ্বরের উপাসনা করিব ? তিনি যে নিয়ম করিয়াছেন তাহার অত্যাধিক হইবে না, শত উপাসনা করিলেও আমি যে অত্যাধিক কার্য্য করিয়াছি তাহার কুফল হইতে পরিত্রাণ পাইব না, তবে উপাসনা করিবার প্রয়োজন কি ? উপাসনা করিয়া একরূপে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া কার্য্য করিলে যে দশ টাকা উপার্জন হইবে । যদি বল, উপাসনা করিলে ঈশ্বর আমাদিগকে সূচেষ্টা করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি দিবেন, তখন আমরা ফলজনক কার্য্য করিতে পারিব, এই বিবেচনায় তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্তি জন্মিবে । কিন্তু উপাসনা করিলে তিনি যদি আমাদিগকে সূচপ্রবৃত্তি ও শক্তি দিতে পারেন, যদি মন্দ লোককে তিনি ভাগ করিতে পারেন, তবে মন্দ কার্য্যের ফলই বা ভাল করিতে পারিবেন না কেন ? এবং তাহা হইলে তিনি কৃত নিয়মের অত্যাধিকরণ করেন না বলা যায় কি প্রকারে ? প্রত্যুত তাহা হইলে ত তিনি কাহাকেও দয়া করেন ও কাহাকেও করেন না ইহাই বুঝাইল । তবে তিনি আর গুণহীন বা সমদর্শী কি প্রকারে ? বস্তুতঃ ঈশ্বরকে গুণসম্পন্ন না বলিলে, তাঁহার উপাসনায় কোন ফলেরই আশা করা যায় না । একরূপ বিশ্বাস করিলে, কোন ব্যক্তিই ঈশ্বরের উপাসনা করিবার কষ্ট স্বীকার করিবে না । অতএব এই প্রয়োজন জন্ত তাঁহাকে যদি শিব বিষ্ণু প্রভৃতির ত্রায় গুণসম্পন্ন বলা হইয়া থাকে, ভক্তবৎসলতাদি গুণের আরোপ করা হইয়া থাকে, তাহা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না । দেহ-গুণাদিসম্পন্ন না বলিলে তাঁহার উপাসনা করাই যায় না ।

আবার উপাসনা করিবই বা কিপ্রকারে ? মূর্তি নাই যে হৃদয়ে বসাইব, নহ্ন নাই যে জপ করিব, নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি নাই যে

তদ্বলধন করিব, কি করিলে বা কি বলিলে উপাসনা হয়, যুক্তি বা জড়বুদ্ধি তাহা বলিয়া নিতে পারে না, কিপ্রকারে উপাসনা করিব ? তাঁহার গুণ বর্ণনা করিব ? “হে ঈশ্বর ! তুমি দয়াময়, তুমি আমাদের জন্ত নানা সুখকর পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছ, তোমারই প্রসাদে আমরা ভোজন করিয়া শরীরে বলধারণ করিতেছি, তোমারই প্রসাদে আমরা নানাপ্রকার সুখ ভোগ করিতেছি” ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার গুণ গান করিতে হইবে ? কিন্তু যিনি নিগূর্ণ তাঁহার গুণ কোথার যে, গুণ গান করিব ? থাকিলেও তাঁহার গুণ আমরা জানিব কি প্রকারে ? গর্শ্বশাস্ত্রের কথা না শুনিলে কাহার নিকট তাঁহার গুণের পরিচয় পাইব ? ঈশ্বর যে দয়াময়, সুখবিধাতা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন, ধর্মশাস্ত্র বিশ্বাস না করিলে তাহা জানিতেই পারা যায় না। কারণ মানবগণ নিয়তই সুখ ভোগ করিতেছে না, অনেকের দুঃখের পরিমাণই অধিক। সুতরাং যে সুখ পায়, সে যদি ঈশ্বরেরই প্রসাদে পায় বলিতে হয়, তাহা হইলে বে দুঃখ পায়, তাহাও তাঁহারই কৃত নিগ্রহে পায় বলিবে না কেন ? দুঃখ যদি তাঁহার দেওয়া না হয়, মানব নিজ দোষেই দুঃখ পায় বলিতে হয়, তবে সুখ তাঁহারই দেওয়া বলিবে কেন ? নিজেরই গুণে সুখ পায় বলিবে না কেন ? যদি কেবল সুখকর পদার্থগুলিই ঈশ্বরের সৃষ্টি বলিতে হয়, তবে দুঃখকর পদার্থগুলি কাহার সৃষ্টি বলিব ? তিনি যদি আমাদের জন্ত নানাবিধ সুখকর পদার্থই সৃষ্টি করিয়াছেন, তবে তাহা সকলে আবশ্যক হইলে পায় না কেন ? যে দুঃখের সৃষ্টি তিনি করেন নাই, তাহাই বা নিয়ত পায় কেন ? কাহারও দুখে তিনি, কাহারও শাকে বালি কেন ? যদি মনুষ্যের চেষ্টাতেই সুখ দুঃখ হইল, যে যেমন চেষ্টা করে যদি সে সেইরূপ পাইল, তবে আর তাঁহার দেওয়া হইল কি প্রকারে ? সে ত মানুষের চেষ্টাতেই হইল। একজন নানা চেষ্টায় নানা কৌশলে বহুতর অর্থ উপার্জন করিয়াছে, তদ্বারা সে নানা সুখ উপভোগ

করিতেছে, আর একজন সেরূপ চেষ্টা করিয়া উপার্জন করে নাই, সে অস্বাভাবিক ক্ষুধায় কাতর ও শীর্ণ হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছে । যখন চেষ্টা না করিলে সুখ পায় না, তখন তিনি সুখ দিতেছেন বলিব কি প্রকারে ? নিজের চেষ্টাকলে যাহা হয়, তাহা যদি তাঁহার দেওয়া বলিতে হয়, তবে দুঃখও তাঁহার দেওয়া বলিব না কেন ? বিশেষতঃ দেখা যাইতেছে চেষ্টা না করিলে যেমন সুখ পাওয়া যায় না, দুঃখ সেরূপ নহে, দুঃখের জন্ত কেহ চেষ্টা করে না, সুখের চেষ্টা করিতে গিয়া দুঃখ পায়, এবং সুখের চেষ্টা না করিলেই দুঃখ পাইতে হয় । এরূপ হয় কেন ? সুখের চেষ্টা করিলাম না, সুখই পাইলাম না, সঙ্গে সঙ্গে আবার দুঃখ কেন ? যদি পরমেশ্বর দুঃখ না দেন, তবে সুখের চেষ্টা না করিলে যে দুঃখ হয়, তাহার কারণ কি ? সুখের চেষ্টা করি নাই, সুখই হইল না ; দুঃখ পাই কেন ? আমি উপার্জন করিয়াছি, সুখ পাইবার চেষ্টা করিয়াছি, আমি সুখভোগ করিতেছি ; তুমি সুখ পাইবার চেষ্টা কর নাই, সুখ পাইলে না, দুঃখভোগ করিতেছ কেন ? যখন সুখের সঙ্গে দুঃখের এরূপ সম্বন্ধ তখন ঈশ্বর যে কেবল সুখেরই সৃষ্টি করিয়াছেন, দুঃখের সৃষ্টি করেন নাই, এ কথা বলা যায় কি প্রকারে ? নিশ্চয়ই বলিতে হইবে সুখ দুঃখ উভয়ই ঈশ্বরের দেওয়া । বিশেষতঃ কতকগুলি দুঃখ জীব মাত্রেরই নিয়তিনির্দিষ্ট । কোন চেষ্টাতেই সে দুঃখ নিবারিত হইতে পারে না । রোগ শোক দারিদ্র্য প্রভৃতির দুঃখ মানুষের দোষে ঘটে বলিলেও বার্নিকোর ও মৃত্যুযন্ত্রণার কষ্ট, জীজাতির গর্ভযন্ত্রণাদির কষ্ট মানুষের কার্য্য দোষে হয়, বলিবার কোন হেতুই নাই । কোন চেষ্টাতেই কেহ জরামৃত্যুযন্ত্রণাদির হাত হইতে নিকৃতি পায় না । অন্তএব যুক্তিমার্গের অবলম্বনে কি প্রকারে বলিব ঈশ্বর কেবল আমাদের সুখ বিধানই করিতেছেন ? একজন মহাধনিসন্তানের ও একজন নিতান্ত দরিদ্রসন্তানের সঙ্কটজনক পীড়া হইয়াছে । ধনী প্রত্যহ ২৩ বার করিয়া

১৬ টাকা ভিজিট দিয়া ডাক্তার আনায়ে ও নানা ব্যয়ে স্নতদ্বির করিয়া পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিলেন ; দরিদ্র এক টাকা দিয়া সামান্য একজন কবিরাজও দেখাইতে পারিল না, উপযুক্ত পথ্যও দিতে পারিল না, হয় ত অবসর অভাবে তাহাকে দেখিতেও পারিল না, পুত্র কালগ্রাসে পতিত হইল। ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকিলে কেবল যুক্তিমার্গের অনুসরণ করিয়া সে কি সেই শোকাক্ত পিতা প্রাণের সহিত বলিতে পারে ‘হে দয়াময় ! তোমার অপার দয়া। তুমি কেবলই আমাদের স্নেহ বিধান করিতেছ’ ? বৃষ্টির অভাবে দেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হইয়াছে, প্রবল বাতায়, ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতে সমগ্র দেশ ধ্বংস হইয়াছে, বাহারা সর্বস্ব হারা-ইয়া জীবনমাত্র রক্ষা করিয়াছে, তাহারা কি হৃদয়ের সঙ্গে বলিবে ‘ঈশ্বর ! তোমার দয়ার সীমা নাই’ ? নিজের কার্যের দোষেই তাহারা এইরূপ সর্বস্বাস্ত হইয়াছে মনে করিয়া ঈশ্বরের গুণগানে মত্ত হইবে ?

বস্তুতঃ গুণ দেখিয়া ঈশ্বরের উপাসনা অসাধ্য। যদি ঈশ্বরের উপাসনা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাঁহার গুণাগুণের প্রতি দৃষ্টি করিলে হইবে না। তিনি সর্বময় কর্তা, তাঁহাকে ভক্তি ও তাঁহার উপাসনা ভিন্ন আমাদের সুখলাভের উপায়ান্তর নাই, এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ় অঙ্কিত রাখিয়া উপাসনা করিতে হইবে। আমাদের শক্তি কিছুই নাই, ঈশ্বর দয়া না করিলে আমাদের কিছুই হইতে পারে না, এইরূপ মনে করিয়া তাঁহার কার্যের কোনরূপ সমালোচনা না করিয়া তাঁহার দয়া প্রাপ্তির আশাতেই তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইবে। ইহাই ভাবিতে হইবে যে, শরণাপন্ন হইলে তিনি আমাদের দয়া করিবেনই ; তাঁহার দয়া না হওয়াতেই আমি দুঃখ পাইতেছি, অতএব একমনে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া দয়া আকর্ষণ করিব ও তাহা হইলেই আমার দুঃখ দূর হইবে। এরূপ বিশ্বাস নির্ভর বা সমদর্শী ঈশ্বরের প্রতি হইতে পারে না। সম্রাটের জায় দেহধারী, দয়াদি গুণসম্পন্ন ঈশ্বরের প্রয়োজন। শিব, বিষ্ণু, হর্গা

প্রভৃতির গ্রায় ভক্তবৎসল দীননাথ পতিতপাবন অধমতারণ দুর্গতিনাশন
 দৈত্যবিনাশন মধুসূদন ভূতারহারী জনার্দন ঈশ্বরের আবশ্যক। প্রেমে
 তাঁহার দেহ পরিপূর্ণ, ভক্তের সকল মনোবাঞ্ছাই তিনি পূর্ণ করেন, যিনি
 যাহা চান তাহাকে তাহাই দেন, এইরূপ ভাবিতে হইবে, তবে ত স্বার্থপর
 মানব ভক্তিভাবে আগ্রহের সহিত তাঁহার পূজা করিবে। সুতরাং যদি
 তাঁহার প্রতি মানবগণের ভক্তি উৎপাদনের জন্ত, উপাসনার সুবিধার জন্ত
 শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি কল্পিত হইয়া থাকে, তাহাতে দোষ কি? তাহা
 মিথ্যা হইবে কেন? কল্পনামাত্রই যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে যিনি যে
 রূপই ঈশ্বরের স্বরূপ বলিবেন, তাহাই মিথ্যা। যিনি যে রূপই ঈশ্বরের
 স্বরূপ নির্দেশ করুন, কোনওটি ত প্রমাণসিদ্ধ নহে, কিছুই ত প্রত্যক্ষমূলক
 নহে, সমস্তই যে ঐরূপ কল্পনামূলক। সুতরাং মানবের কল্পিত বলিয়া
 যদি শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে নিরাকার ঈশ্বরও
 মিথ্যা, ঈশ্বরই মিথ্যা। যিনি ঈশ্বর অবলম্বন করেন, তিনিই মিথ্যা-
 পথের আশ্রয় লয়েন বলিতে হইবে—নাস্তিক হওয়াই কর্তব্য বলিতে
 হইবে। কিন্তু তাহা যদি কর্তব্য না হয়, আস্তিক হওয়াই যদি প্রয়ো-
 জনীয় হয়, তাহা হইলে এই মিথ্যাব্যয়ের মধ্যে যেটি আমাদের অধিক
 হিতকর, তাহাই অবলম্বনীয় ও তাহাই সত্য। নিরাকার ঈশ্বর
 হৃদয়জন্ম হয় না, সাকার ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখা যায়, স্বহস্তে তাঁহার
 সেবা করিয়া অতুল আনন্দ লাভ করা যায়, তাঁহার ভোজনাবশিষ্ট
 প্রসাদ ভোজন করিয়া বিপুল আনন্দ লাভ করা যায়, যতই দুঃখ যতই
 বিপদ উপস্থিত হউক সন্মুখস্থ তাঁহাকে জানাইয়া শান্তির আশায় উৎফুল্ল
 হইতে পারা যায়, তাঁহার সম্পর্ক ধরিয়া মর্কজীবের শুভ সাধন করিতে
 পারা যায়, অর্থাৎ তিনি সকলেরই পিতা, সৃষ্ট সমস্ত জীবই তাঁহার সন্তান,
 সুতরাং সহোদরতুল্য জানে, পিতার প্রীতিভাজন হইতে হইলে যেমন
 সহোদরগণের প্রতি প্রীতিমান হইতে হয়, ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হইবার

জন্ত সেইরূপ সর্বস্বীবে ভ্রাতৃস্নেহ করিতে পারা যায় । মানব সর্ববিষয়েই কর্তব্যপরায়ণ হয় । কেহ নরকযন্ত্রণার ভয়ে, কেহ স্বর্গস্বর্থের আশায়, কেহ তাঁহার সালোক্য সাক্ষ্য বা সাযুজ্য মুক্তির আশায় সর্বতোভাবে কর্তব্যপরায়ণ ও পরহিতৈষী হয় । তাহা যদি হইল, তবে তাহাতে ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট কোথায় ? যদি ইন্দ্র ধরিতে পারে, হইলই বা কাষ্ঠের বিড়াল । আমাদের যাহা উদ্দেশ্য, তাহা যদি সম্পন্ন হইল, তবে তাঁহার রূপকল্পনায়, দোষ কি ?

যদি শাস্ত্র এমন কথা বলিত ঈশ্বর স্বতন্ত্র ও শিব বিষ্ণু প্রভৃতি স্বতন্ত্র, এবং যদি ঈশ্বরের আরাধনা না করিয়া শিব বিষ্ণু প্রভৃতি স্বতন্ত্র পদার্থের উপাসনা করা শাস্ত্রবিধি হইত, তাহা হইলে দোষের বিষয় হইত । কিন্তু তাহা ত নহে । ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও উপাসনা-বিধি ত শাস্ত্রে নাই । সেই সর্বময় ঈশ্বরকে আমাদের জন্মে ধারণা করিতে পারি না বলিয়াই তাঁহার রূপের কল্পনা করিয়া তাহাতে তাঁহার উপাসনা করিবার বিধি । শিব বিষ্ণু প্রভৃতি সেই পরাংপর ঈশ্বরেরই মূর্তি । ভক্ত ঈশ্বরেরই শিব বিষ্ণু প্রভৃতি কমনীয় মূর্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভক্তিভাবে পূজা করেন, এবং তাঁহার সৃষ্টির বাহাতে মঙ্গল হয়, নিঃস্বার্থভাবে তাহারই চেষ্টা করেন । আমি কেহই নছি, আমার শক্তি কিছু নাই, সমস্ত মঙ্গলা-মঙ্গল তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, এ বিশ্বাস থাকায় যতই দুঃখ হউক, যতই অমঙ্গল হউক, তাঁহার প্রতি নির্ভর বাড়ে ভিন্ন কমে না । পিতা মাতা যেমন গুণানুসারে পুত্রগণের মধ্যে পুরস্কার ও তিরস্কার বিতরণ করেন, ঈশ্বরও সেইরূপ গুণানুসারে আমাদের প্রতি দণ্ড ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন । আমাদের দোষেই আমরা তাঁহার বিরাগভাজন হইয়া দুঃখ পাই মনে করিয়া তৎপরায়ণ হইয়া সংকার্যের অনুষ্ঠান করিবার জন্ত চেষ্টা করি । এইরূপে ধর্মশাস্ত্রবিশ্বাসিগণ সকল ধর্মিষ্ঠ নিজের ঘাড়ে লইয়া ঈশ্বরের করুণা লাভেরই যত্ন করেন ।

বৈজ্ঞানিক কূটতর্ক অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের প্রতি সন্দিহান হয়েন না । এই ধর্মশাস্ত্রপরায়ণতার ফল হইতেই মনুষ্যসমাজের শান্তি বিধান হইয়াছে । স্বার্থপর মনুষ্য পরম পিতার প্রীতির জন্য শত শত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সমাজের মঙ্গল বিধান করিতেছে ; তাই মানব সমাজবদ্ধ হইয়া নির্ভয়ে মনের সুখে বাস করিতেছে, সকলেই পরস্পরের সহায়তা লাভ করিয়া সুখী হইতেছে ।

পূর্বকার অবস্থার সহিত এক্ষণকার অবস্থার তুলনা করিলে এ কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে । পূর্বের ধর্মশাস্ত্রের প্রতি অটল বিশ্বাস থাকায় ধনিগণ শাস্ত্রের অবলম্বনে দরিদ্রের ভরণপোষণে ও দেশের কল্যাণকামনায় প্রভূত ধন ব্যয় করিতেন । অতিথিকে অন্নদান, ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, জলসত্র, বৃক্ষরোপণ, রথ্যা-নির্মাণ, ব্রাহ্মণরক্ষা, ঔষধ ও পথ্য দান, আত্মীয় স্বজনের প্রতিপালন প্রভৃতিতে প্রভূত ধন ব্যয় করিতেন । বিলাসে বা বৃথা সুখসম্ভোগে তাঁহাদের মন যাইত না বলিলে অত্যাুক্তি হয় না । বলবান্ বীরপুরুষগণ পরের রক্ষাবিধানেই আপনাদের সমস্ত বলবীৰ্য্য ব্যয় করিতেন, কেবল আপনার প্রভুত্ব বা ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির জন্য কেহ আপনার বলের ব্যবহার করিতেন না । যাহারা বিদ্যাধনে ধনী হইতেন, তাঁহারা অতীকে বিজ্ঞ বিনয়াদি গুণসম্পন্ন করিবার জন্যই নিয়ত ব্যস্ত থাকিতেন ; কেবল স্বার্থ সাধন জন্য সে বিজ্ঞার প্রয়োগ করিতেন না । যিনি যে বিষয়েই শক্তিসম্পন্ন হইতেন, সে শক্তি সর্ব্বতোভাবে পরেরই কল্যাণসাধনে প্রয়োগ করিতেন । সেই শক্তিপ্রভাবে কেবল নিজেরই সুবিধা করিয়া লইব, এ চিন্তা কাহারও মনে উদ্ভিত হইত না ; সুতরাং সকলেই সকলকে বিশ্বাস করিত । দরিদ্র ধনীকে, দুর্ব্বল বলবান্কে, মূর্থ পণ্ডিতকে হিংসা করিত না ; প্রত্যাৎ নিয়তই অন্তরের সহিত তাঁহাদের শুভাকাঙ্ক্ষা করিত । দ্বेष, হিংসা, অহংকার, মোহ প্রভৃতির প্রবণ হইয়া

লোকে প্রতারণা, জাল জুয়াচুরী করিত না। সকলেই নির্দিষ্ট পথা-
বলম্বনে উপার্জন করিয়া, পিতা, মাতা, শ্রী, ভগিনী, স্ত্রী প্রভৃতি পরিবার-
বর্গের ভরণপোষণ, প্রতিবেশবাসিগণের হিতসাধন, অতিথি অভ্যাগতের
সেবা, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, গুরুজনে ভক্তি, গুণীর সম্মান, পশুপক্ষ্যাদি ইতর
প্রাণিগণের পরিরক্ষণ, ও ভক্তিভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া মনের সুখে
কালান্তিপাত করিতেন। পরকালের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইহকালেও
যে তাঁহারা পরম সুখে বাস করিতেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।
সুখের বিবিধ উপকরণ তাঁহাদের না থাকিলেও দুঃখের পরিমাণ অতি
অল্পই ছিল। যে অভাবজ্ঞান দুঃখের মূল, সে অভাবজ্ঞান তাঁহাদের
অতি অল্পই ছিল। ঈশ্বরই তাঁহাদের প্রধান প্রার্থনীয় বিষয় ; সেই
ঈশ্বর তাঁহাদের হৃদয়ে নিয়ত বর্তমান থাকিতেন। সুতরাং নিয়তই
আনন্দময় থাকিতেন। সংসারের দুঃখ যজ্ঞগাকে তাঁহারা ক্ষণিক মনে
করিতেন, সুতরাং সে দুঃখে তত ব্যাকুল হইতেন না। সম্পূর্ণ বিশ্বাস
ছিল, ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিলে সাংসারিক সকল
দুঃখই নিবৃত্ত হইবে, তাহাই করিয়া দুঃখনিবৃত্তির চেষ্টা করিতেন। যদি
তাহাতে দুঃখনিবৃত্তি না হইত, তাহা হইলেও মনে করিতেন, হয় পরকালের
অনন্ত মঙ্গল বিধান জগত্ ঈশ্বর এই ক্ষণিক সাংসারিক দুঃখ প্রদান
করিতেছেন, অথবা পূর্বজন্মকৃত নিজের দুষ্টতির জগত্ কষ্ট পাইতেছেন।
এই দুঃখভোগ দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে, মনে করিয়া সে
দুঃখকে আদরের সহিত আলিঙ্গন করিতেন, সুখের হেতু মনে করিয়া
প্রসন্নমনে সে দুঃখভার বহন করিতেন।

যদি মনের সুখই মানবের উদ্দেশ্য হয়, দুঃখনিবারণই যদি বাঞ্ছনীয়
হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যে পথে চলিতেন, সেই ধর্মশাস্ত্রপথই যে প্রশস্ত,
তাহাতে আর কথা কি ? যে কল্পিত ধর্মশাস্ত্র দ্বারা কল্পিত শিব বিষ্ম
প্রভৃতি মূর্তি দ্বারা মানবের এবংবিধ হিত সাধিত হয়, তাহা যদি মিথ্যা,

তবে সত্য কি ? ইহাকে যদি মিথ্যা বলিতে হয়, তবে মিথ্যা নহে কি ? রোগী চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিল আমি সারিব কি না ? তিনি বলিলেন হাঁ সারিবে, এই ঔষধ খাইলেই সারিবে। চিকিৎসক হয় ত রোগ সারিবে কি না তাহা ঠিক করিতে পারেন নাই, কিংবা তিনি বুঝিয়াছেন এ রোগে অব্যাহতি পাওয়া কঠিন, রোগীর হিতের জন্তই এ মিথ্যা কথা বলিলেন। অবোধ শিশু সন্তানের জ্বর হইয়াছে, ভাত খাইবার জন্ত অতিশয় ক্রন্দন করিতেছে ; মাতা নানা মিথ্যাকথ্যা বলিয়া তাহাকে ভুলাইলেন। ছেলেরা পড়া শুনা য় মন দেয় না, খেলাতেই নিমগ্ন ; মাতাপিতা কি গুরু তাহাদিগকে শিক্ষায় মনযোগী করিবার জন্ত, “লিখ্লে পড়্লে হুধ ভাত, না লিখ্লে ঠেঙ্গার গুঁতা,” “লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই” ইত্যাদি নানা প্রকার প্রলোভনকারী বাক্য বলেন। লেখা পড়া শিখিলেই কি গাড়ি ঘোড়া হুধভাত পাওয়া যায়, ও লেখা পড়া না শিখিলে সকলেই কি ঠেঙ্গার গুঁতা খায় ? কত লোক যে অশেষ শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াও উদরান্ন সংস্থান করিতে পারিতেছে না, অগচ ক অক্ষর মহামাংস এমন শত শত লোক উল্লসিত চরম সীমায় উঠিয়াছে। এইরূপে মঙ্গলের জন্ত কত মিথ্যা কথা নিয়ত মানুষকে বলিতে হয়, সে সকল মিথ্যার ফলে মানবের সমূহ মঙ্গল সাধিত হয়। এরূপ মিথ্যার আশ্রয় যদি অকর্তব্য হয়, তবে সত্য কি, কর্তব্য কি, এ কথা মানুষকে বুঝানই ভার হইবে।

সত্য বলিয়া চিরনির্দিষ্ট কিছু নাই। আমার চক্ষে যাহা সত্য, তোমার চক্ষে তাহা মিথ্যা। যুবা তুমি অক্ষরগুলি বেরূপ পরিষ্কার দেখিতেছ, বৃদ্ধ আমি কখনই সেরূপ দেখিতে পাই না। বালক বিশ্বাস বলিয়া যে স্মৃতি যুখে দেয় না, বৃদ্ধ তাহা অতি উপাদেয় জ্ঞানে ভোজন করে। দুর্বল যে পদার্থকে অতিশয় ভার বলে, বলবান্ নিতান্ত লঘু জ্ঞানে তাহা উৎকৃষ্ট করে। বুদ্ধিমান্ যে অঙ্কটা অতিশয় সরল

মনে করে, নির্বোধ তাহা অতিশয় কঠিন ভাবে ; যে দৃষ্ট স্মৃত স্বাস্থ্যের নিদান বলিয়া সাধারণে মনে করে, সেই দৃষ্ট স্মৃত অনেকেরই পক্ষে অস্বাস্থ্যকর । কেহ জগৎকে স্থখের আধার দেখেন, কেহ দেখেন জগৎ দুঃখে পরিপূর্ণ । কেহ ঢেঁকির মধ্যও ঈশ্বরকে দেখেন, কেহ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানেই তাঁহাকে খুঁজিয়া পান না । যাহার যেমন শক্তি, যেমন অবস্থা, সত্য, তাহার নিকট সেইরূপে প্রকাশিত হয় । স্মৃতরাং কোন্টী সত্য, কোন্টী মিথ্যা, নির্ধারণ করা মনুষ্যের অসাধ্য । হিতাহিতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সত্যাসত্য বিচার করা আবশ্যক । যাহা হিতকর, তাহা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না, এবং যাহা অহিতকর, তাহা সত্য হইতে পারে না । যখন তুমি নিজেই বলিতেছ ঈশ্বর সত্যস্বরূপ এবং মঙ্গলের নিদান, তখন তোমাকেও এ কথা স্বীকার করিতে হইবে । অতএব যখন দেখা যাইতেছে ধর্মশাস্ত্রানুসারে চলিলে জগতের এবংবিধ সমূহ মঙ্গল সাধিত হয়, তখন নিশ্চয়ই ধর্মশাস্ত্র সত্য ; কল্পিত হইলেও সত্য ।

তুমি যাহাকে সত্য বলিতেছ, তাহার আশ্রয়ে মানবের কি বিষময় ফল ফলিতেছে একবার চিন্তা করিয়া দেখ দেখি । ধর্মশাস্ত্র সকল ঈশ্বরপ্রণীত নহে, মনুষ্যেরই কৃত ও মিথ্যা, অতএব তাহা অবলম্বনীয় নহে । এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া আধুনিক জনগণ কি অনিষ্টই না করিতেছেন ! এখনও ধর্মশাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস এককালে লোপ পায় নাই ; দৃঢ়বিশ্বাসী লোক এখনও অনেক আছেন ; এবং যাহাদের ঐ বিশ্বাস শিথিল হইয়াছে, এখনও তাঁহাদের হৃদয়ে বহু-অমার্জিত সংস্কার দৃঢ় অঙ্কিত আছে ; এখনও রাজশাসন, সমাজশাসন ও লোকশিক্ষা প্রভৃতি ধর্মবিশ্বাসের অনুরূপই আছে ; তথাপি কি না হইতেছে ? এক্ষণে উপাসনা দূরে থাকুক, ঈশ্বরের নামও প্রায় কেহই করেন না । বেশ ভূষা আচ্ছাদিত হইব, নানাপ্রকার সুখরোচক দ্রব্য

ভোজন করিব, লোকের উপর অযথা প্রভুত্ব করিব, সদা আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিব, ইহাই এক্ষণকার লোকের মহামন্ত্র হইয়াছে। সুরাপান, বেথাসম্ভোগ ও নানা প্রকার কুকার্য্যে সমস্ত ধনসম্পত্তি, সমস্ত পুরুষকার ব্যয় করিতেছেন। এক্ষণে সকলেই সমান, একজনকে বড় মনে করিতে সকলেই কষ্ট অনুভব করেন। হইলেই বা তুমি পণ্ডিত, হইলেই বা তুমি ধৃষ্টিমান; কিন্তু তাহা বলিয়া আমি যেমন বুঝি, তুমি কখনই তেমন বুঝ না। সুতরাং তোমার উপদেশ আমি শ্রবণ করিব কেন? তোমাকে মাঝি বা করিব কেন? তুমি জ্যেষ্ঠভ্রাতা—কিছুদিন আগে জন্মিয়াছ, তাই বলিয়াই আমাকে তোমার মতানুযায়ী হইতে হইবে তাহার অর্থ কি? তুমি পিতা—জন্ম দিয়াছ, তাই বলিয়াই তোমাকে ভক্তি করিতে হইবে? জন্মদানকালে কি তোমার মনে স্নাত্তাভিলাষ ছিল না? স্বাভাবিক অনুরাগই কি তোমাকে আমার পালনে প্রবৃত্তি দেয় নাই? তবে কোন্ অসাধারণ গুণের জন্ত তুমি আমার ভক্তিভাজন? তুমি বড় জোর ইহাই বলিতে পার যে, বাল্যকালে যে ঋণ দিয়াছ, তাহারই পরিশোধ পাইবার অধিকারী, অর্থাৎ তুমি যখন অক্ষম হইবে, তখন কিছু সাহায্য পাইবে। ইহাই মাত্র আমার কর্তব্য হইতে পারে। কেননা তাহা না করিলে আমার পুত্রও আমাকে সাহায্য করিবে না। কিন্তু তোমাকে ভক্তি করিতে হইবে ও তোমার আজ্ঞানুসারে চলিতে হইবে, ইহার অর্থ কি? গুরু ত ভূতাবিশেষ, যেতন লইয়া তিনি শিক্ষা দান করেন, তাঁহাকে সম্মান করিব কেন? তিনি যখন আমার নিকট হইতে ভূতি গ্রহণ করিয়া জীবিকা অর্জন করেন, তখন তাঁহাকেই ভূত্যের ত্রায় আমার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে। রাজা ও ধনিগণ ত দম্ব্য তস্কর-বিশেষ। তাঁহারা ছলে বলে কৌশলে সাধারণের ধনাপহরণ করিয়া ধনী ও রাজা হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে সম্মান করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের দমন করাই উচিত। পরম্পরের স্নেহের জন্তই স্ত্রী

পুরুষের সম্মিলন, স্ত্রতরাং দম্পতীর মধ্যে পরস্পরের সেরূপ অনুরাগ না থাকিলে কেন পরস্পরের হিতচিকীর্ষু হইতে হইবে, এবং জীই বা কেন স্বামীর নিদেশবর্তী হইয়া থাকিবে ? এইরূপে যুক্তির আশ্রয়ে উচ্চ-নীচভেদজ্ঞান, গুরুশিষ্যজ্ঞান, কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞান, ঈশ্বরবিশ্বাস নানুযায় হইতে ক্রমেই চলিয়া যাইতেছে, এবং উচ্চেরা নিম্নগণের প্রতি ও নিম্নেরা উচ্চগণের প্রতি নিয়তই ঘৃণা-সাপরাযণ হইতেছে। পূর্বের জ্ঞান আর পরস্পরের প্রতি সন্দ্ভাব কিছুমাত্র নাই। উচ্চেরা নিম্নগণকে দলিত করিবার ও নিম্নেরা উচ্চদিগের সমকক্ষ হইবার জন্ত নিয়তই পরস্পরে দ্বন্দ্ব করিতেছে।

উচ্চেরা বলেন অক্ষমের স্থান পৃথিবীতে নাই, তাহারা কেবল ধাত্ত সামগ্রী মহার্ঘ্য করিতেছে মাত্র, তাহাদের অল্পতা হইলেই জন-সমাজের মঙ্গল। এক্ষণে মজুরের তাদৃশ প্রয়োজনও নাই, যন্ত্রসাহায্যেই এক্ষণে অনেক কার্য সম্পন্ন হইতেছে; অতএব যাহাতে তাহাদের সংখ্যার অল্পতা হয়, তাহার জন্ত তাহাদের বিবাহ হইতে না দেওয়া এবং 'মধ্যে মধ্যে' দেশবিদেশের সহিত বিবাদোপলক্ষে যুদ্ধ বাধাইয়া তাহাদের ধ্বংস সাধন করা কর্তব্য। তাহাদের সংখ্যা অধিক থাকিলে পুনঃপুনঃ হুর্ভিক্ষ ও মহামারী হইতে থাকিবে। এদিকে নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরা বলেন ঈশ্বর সকলকেই সকল বিষয়ে সমান স্বত্ত্ব দিয়াছেন, অতএব ধনোরা কোটি কোটি মুদ্রার অধিপতি হইয়া বিলাসে ও আমোদ প্রমোদে মগ্ন থাকিবেন এবং কোটি কোটি দরিদ্র লোক অনশনে জীবন ত্যাগ করিবে, অথবা সামান্য গ্রাসাচ্ছাদন লইয়া তাহাদের দাস্তবৃত্তি করিবে, সমদর্শী বিধাতার কখনই ইহা অভিপ্রেত নহে। অতএব সাধারণে তাহাদের ধন সমভাগে বিভক্ত হওয়া উচিত। এইরূপে উচ্চগণের সহিত নিম্নগণের, বৃদ্ধের সহিত যুবর, পুরুষের সহিত স্ত্রীর, রাজার সহিত প্রজার নিয়ত কলহ চলিতেছে।

পুরুষকারকে একমাত্র উপায় জ্ঞানে সকলেই প্রাণপণে কেবল নিজেরই স্বার্থসাধনের চেষ্টা করিতেছে। কোনও দিকে লক্ষ্য নাই; কিসে আপনার বাহ্যভাষ্যের উন্নতি হইবে, কিসে আপনার প্রাধাত্য বৃদ্ধি হইবে, কিসে নিজেরই ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারিবে, নিয়ত তাহারই চেষ্টা করিতেছে। এইরূপে মানবীয় সকল স্বাবৃত্তিই নিন্তেজ হইতেছে, ও পণ্ডবৃত্তিই বৃদ্ধি পাইতেছে। এরূপ হইলে কখনই মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে না, প্রকৃত সুখও হয় না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি পণ্ডবৃত্তির আধিক্য মানবের শ্রেষ্ঠতার কারণ? না দয়া, ক্ষমা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিনয় প্রভৃতি মানবীয় বৃত্তির আধিক্য মানবত্বের কারণ? যে সত্যের আশ্রয়ে মানবগণ মানবত্ব হারাইয়া পশ্বাদি ইতর প্রাণী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয়, তাহা যদি সত্য হয়, তবে আর মিথ্যা কি? অতএব যে সত্যপ্রভাবে মানবজাতির এবংবিধ অনিষ্ট সাধিত হয়, সে সত্যকে কখনই সত্য বলিতে পারা যায় না; এবং যে ধর্ম্মশাস্ত্রের পরতন্ত্র হইলে মানবগণ দেবভাবদম্পন্ন হয়, সে ধর্ম্মশাস্ত্রকে কখন মিথ্যা বলা যাইতে পারে না।

ধর্মশাস্ত্র সকল পরস্পর বিরুদ্ধ নহে ।

এইক্ষণে এই আপত্তি হইতে পারে যে, ধর্মশাস্ত্র ত একখানি নহে, শত শত সম্প্রদায়ের শত শত ধর্মশাস্ত্র। বেদ যেমন হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র, বাইবেল সেইরূপ খৃষ্টানের ধর্মশাস্ত্র, কোরাণ সেইরূপ মুসলমানের ধর্মশাস্ত্র, ত্রিপিটক সেইরূপ বৌদ্ধের ধর্মশাস্ত্র। আবার হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতির সম্প্রদায়ভেদেও নানা ধর্মশাস্ত্র আছে। যদি ধর্মশাস্ত্র সত্য হয়, তবে তৎসমস্তের মত পরস্পর এত ভিন্ন কেন? যদি ধর্মশাস্ত্র সকল ঈশ্বরপ্রণীত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তৎসমস্ত একইপ্রকার হইত। তাহা যখন নয়, যখন এক ধর্মশাস্ত্র অত্র ধর্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধতাবাপন্ন, তখন সকলগুলি যে ঈশ্বরপ্রণীত নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি উহার কোন একখানিকে ঈশ্বরপ্রণীত নয় বলিতে হয়, তবে অগ্রথানি যে ঈশ্বরপ্রণীত, তাহার প্রমাণ কি? যদি উহার একখানি মিথ্যা হইতে পারে, তবে অগ্রথানি মিথ্যা না হইবার হেতু কি? অতএব ধর্মশাস্ত্র যখন পরস্পর ভিন্ন, তখন নিশ্চয়ই তৎসমস্ত বা উহার একখানিও ঈশ্বরপ্রণীত নহে।

আমাদের বোধ হয়, এরূপ তর্কের কোন মূল্য নাই। কারণ যদি সত্য সত্যই ধর্মশাস্ত্র সকল সর্বোংশে সমান না হয়, তাহা হইলেও যে, সে সকল ঈশ্বরকৃত নয়, বা সত্য নয়, এরূপ বলিবার কোন হেতুই নাই। জগতে ঈশ্বরকৃত কোন্ বস্তু সর্বোংশে সমান যে, তাই দেখিয়া ধর্মশাস্ত্র সকল সর্বোংশে একরূপ হইবে মনে করিতে হইবে? খৃষ্টধর্ম ও মুসল-

মানবধর্ম সর্বাত্মক সমান নয় বলিয়া যদি উহাদিগকে ঈশ্বরপ্রদত্ত না বলিতে হয়, তাহা হইলে খৃষ্টান ও মুসলমান, এ উভয় জাতিও ঈশ্বরের সৃষ্ট নয় বলিতে হয়। ইউরোপবাসী খৃষ্টান ও আসিয়াবাসী মুসলমান কি আকৃতি প্রকৃতি আদি সর্ববিষয়ে সমান? না কাক্রি, নিগ্রো, ইংরাজ, কাবুলী, হিন্দু প্রভৃতি সকল জাতীয় মনুষ্য সর্বাত্মক সমান? অনেক বিষয়েই কি পরস্পর পরস্পরের বিপরীত ভাবাপন্ন নহে? কাহারও বর্ণ শুভ্র, কাহারও বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ ও কেহ তাম্রবর্ণ; কোন জাতি দুর্বল, কোন জাতি বলবান্; কোন জাতি বিবাদপ্রিয়, কোন জাতি শান্ত; কোন জাতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, কোন জাতি বুদ্ধিহীন। দেশভেদে, বংশভেদে, ব্যক্তিভেদে মনুষ্যগণের মধ্যে এইরূপ নানা প্রভেদ দৃষ্ট হয়। আকৃতি ভিন্ন, প্রকৃতি ভিন্ন, ভাষা ভিন্ন, পরিচ্ছদ ভিন্ন, খাদ্য ভিন্ন, জলবায়ু (climate) ভিন্ন। কোন দেশ শীতপ্রধান, কোন দেশ গ্রীষ্মপ্রধান, কোন দেশ বর্ষাপ্রধান, কোন দেশ নদীময়, কোন দেশ পর্বতময়, কোন দেশ সমতল, কোন দেশ তুষারময়, কোন দেশ বালুকাময় মরুভূমি, কোন দেশ সমুদ্রতীরবর্তী; কোন দেশের লোকের প্রধান খাদ্য তণ্ডুল, কোন দেশের গোধূম, কোন দেশের যব, কোন দেশের আলুই প্রধান খাদ্য। প্রত্যেক দেশের সর্ববিষয়ে যদি এত ভিন্নতা ঈশ্বরের কৃত হইতে পারে, তবে ধর্মশাস্ত্রের ভিন্নতা তাঁহার কৃত না হইবার কারণ কি? প্রত্যুত ইহাই বলিতে হইবে, ঈশ্বর যে দেশের, যে কালের, যে সম্প্রদায়ের যেমন অবস্থা করিয়াছেন, সেই দেশের, সেই কালের, সেই সম্প্রদায়ের উপযোগী সেইরূপ ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, অর্থাৎ অজ্ঞাত বিষয়ে যেমন দেশবিশেষে কালবিশেষে মানবগণের ভিন্নতা ঈশ্বরের কৃত, ধর্মশাস্ত্রের ভিন্নতাও সেইরূপ ঈশ্বরের কৃত। কেবল দেশবিশেষের মধ্যেই ভিন্নতা নহে, একই দেশের শ্রেণীবিশেষের ও বংশবিশেষের মধ্যেও নানা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। একই শ্রেণীর

ও একই বংশের মধ্যে নানা প্রকৃতির মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায় । একজন দেবতা ও একজন রাক্ষস বলিয়া অভিহিত হয় । যখন সকল বিষয়েই পরস্পরের ভিন্নতা প্রাকৃতিক, তখন ধর্মশাস্ত্র সকলের ভিন্নতা অপ্রাকৃতিক হইবে কেন ? অতএব ধর্মশাস্ত্র সকলের মধ্যে পরস্পর বিরোধভাব থাকিলেও তাহা ঈশ্বরকৃত, সত্য ও হিতকর বলিতে হইবে । “যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ পারস্পর্যং বিধীয়তে ।” রাজনিয়ম ও সামাজিক নিয়ম যেমন সকল দেশে সমান নয়—ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রাজনিয়মানুসারে ও সামাজিক নিয়মানুসারে চলিতেছে, ও তাহাতেই রাজ্যের ও সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষিত হইতেছে, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশের জনগণ ভিন্ন ভিন্নরূপ ধর্মশাস্ত্র অনুসারে চলিলে তত্তদদেশ-বাসীর হিত সাধিত হয় । জাতিধর্মের—পৈতৃক ধর্মের অনুষ্ঠান করিলেই মঙ্গললাভ হয় । অতএব ধর্মশাস্ত্র সকল পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন হইলেও সমস্তই সত্য এবং ঈশ্বরকৃত ॥

বাস্তবিক ধর্মশাস্ত্র সকল পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন নহে । যাহারা বলেন এক ধর্মশাস্ত্র মানিতে হইলে, অত্র ধর্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিতে হয়, তাঁহাদের কথা সত্য নহে । সকল শাস্ত্রেরই যে পরস্পর সামঞ্জস্য আছে, একটু চিন্তা করিলেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে । একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, সকল ধর্মশাস্ত্রেরই মূল মত একরূপ ; তবে কোনটী বিস্তৃত, কোনটী সংক্ষিপ্ত, কোনটী সার্বভৌমিক, কোনটী প্রাদেশিক, কোনটী সর্বজনসম্পূর্ণ, কোনটী আংশিক, কোনটীতে কেবল সাধারণ নৃত্র-গুলি আছে, কোনটীতে তৎসহ বিশেষ বিধির নৃত্রগুলিও আছে ।

ধর্মশাস্ত্র সকল প্রধান তিন ভাগে বিভক্ত । ঈশ্বরপ্রকরণ, নীতিপ্রকরণ ও অনুষ্ঠানপ্রকরণ । এক এক করিয়া এই তিন ভাগেরই আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ধর্মশাস্ত্রসকল পরস্পর বিরুদ্ধ নহে, প্রত্যুত সকল শাস্ত্রেরই সহিত সকল শাস্ত্রের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে ।

ঈশ্বরপ্রকরণ ।

সকল ধর্মশাস্ত্রের মতেই ঈশ্বর অনাদি অনন্ত, বিশ্ব তাঁহারই সৃষ্ট, ঈশ্বরের উপাসনা সকলেরই কর্তব্য, ধর্মশাস্ত্র ঈশ্বরেরই প্রণীত এবং সেই ধর্মশাস্ত্র অনুসারে ঈশ্বরের উপাসনা ও কার্য্য করা একান্ত কর্তব্য । সকল ধর্মশাস্ত্রেরই মতে ঈশ্বর সৃষ্টি স্থিতি সংহারকর্তা, সর্বব্যাপী এবং মানবের জ্ঞানাতীত । সকল শাস্ত্রেরই মতে তাঁহার প্রবর্তিত পুথি চলিলে স্বর্গস্থ পাপওয়া যায়, না চলিলে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় । অতএব সকল শাস্ত্রেরই মত এ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ একরূপ, কোনও ধর্ম শাস্ত্রের সহিতই এ সকল বিষয়ে কোনও ধর্মশাস্ত্রেরই কিছুমাত্র বিরোধ নাই । ঈশ্বরের স্বরূপ ও উপাসনার প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন-প্রকার হইলেও মূলতঃ সকল শাস্ত্রেরই মত এক ।

ধর্মশাস্ত্র ঈশ্বরকৃত হইলেও ঈশ্বর যে সহস্র কালী কল্প লইয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা নহে । সকল ধর্মশাস্ত্রেরই মতে তিনি যোগী ঋষি ও ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া সেই ভক্তমুখে শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন । যোগ-প্রভাবে যোগিগণ তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইয়া ধর্মশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন । ভক্ত ও যোগিগণ দিব্য চক্ষে তাঁহাকে দেখিতে পান, অস্ত্রে পায় না, এ কথা সকল ধর্মশাস্ত্রেরই সম্মত । স্মৃতরাং বলিতে হইবে, যে ভক্তের যেমন প্রবৃত্তি, যেমন সাধনা, যেমন আবশ্যক জ্ঞান, তিনি তদনুরূপ মূর্ত্তিই দেখিয়া থাকেন ; তাই ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে তাঁহার ভিন্ন ভিন্নপ্রকার মূর্ত্তি এবং ভিন্ন ভিন্নপ্রকার উপাসনা-প্রণালী । যে ভক্ত যে শাস্ত্রের প্রচারক, তিনি তদৃষ্ট ঈশ্বরমূর্ত্তির বিষয় প্রচার করিয়াছেন, স্মৃতরাং ভিন্ন ভিন্নপ্রকার হইলেও সে সমস্তই ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ ও প্রকৃত উপাসনা-প্রণালী । সকল শাস্ত্রেরই মতে তিনি সর্বময় ও সর্বস্বরূপ, স্মৃতরাং কোনও মূর্ত্তি বা কোনও প্রণালীই মিথ্যা নহে ।

যো মাং পশুতি সর্বত্র সর্বত্র ময়ি পশুতি।

তস্মাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশুতি ॥

গীতা।

তঁাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ঈশ্বর বল, (God) গড্ বল বা থোদা বল, তাহাতে যেমন কোন ভেদ নাই, সেইরূপ তঁাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কৃষ্ণ বল, খৃষ্ট বল, বুদ্ধ বল, আল্লা বল, তাহাতেও কোন ভেদ নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী, গণেশ, সবিতা সমস্তই তঁাহারই জ্ঞাপক। তঁাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া খৃষ্টান যে খৃষ্টের পূজা করেন, মুসলমান যে মহম্মদের পূজা করেন, হিন্দু যে রাম কৃষ্ণ প্রভৃতির পূজা করেন, সমস্তই ঈশ্বরপূজা। সুতরাং কোনও শাস্ত্রই মিথ্যা বা পরম্পর বিরুদ্ধ বাক্য প্রচার করে নাই; সকল ধর্মশাস্ত্রেরই এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে এক মত।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, উপাসনাপ্রণালীতেও ধর্মশাস্ত্র সকলের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। কারণ কেহ পুষ্পপত্র হস্তে করিয়া তঁাহার উদ্দেশ্যে ইষ্টমূর্তির চরণে অর্পণ করেন, কেহ সেই পুষ্পপত্র গুচ্ছ করিয়া বেদিতে রাখিয়া ও দ্বারে ঝুলাইয়া দিয়া তঁাহার পূজা করেন; কেহ সংস্কৃতে, কেহ ইংরাজীতে, কেহ আরবীতে মন্ত্র পাঠ করেন; কেহ বারবিশেষে পূজা করেন, কেহ তিথিবিশেষে পূজা করেন; কেহ দশ জনের সহিত মিলিত হইয়া তারস্বরে স্তব পাঠ করেন, কেহ নির্জনে বসিয়া তঁাহার ধ্যান করেন; কেহ কাঁসের ঘণ্টা ঢাক ঢোল বাজাইয়া পূজা করেন, কেহ মন্দিরে টাঙ্গান ঘণ্টা বাজাইয়া ও হার-মনিয়মাতির স্বরসংযোগে গান করিয়া পূজা করেন; কেহ মন্দিরে, কেহ মসজিদে, কেহ গির্জায় বসিয়া পূজা করেন, কেহ তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া পূজা করেন; কেহ সম্মুখস্থ মূর্তি দেখিয়া, কেহ দূরদূর মূর্তি স্থাপন করিয়া পূজা করেন; কেহ অন্ন জলাদি দ্বারা পূজা করেন, কেহ বা ধ্যান স্তব জপাদি দ্বারা পূজা করেন। অন্ন জল

বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি পূজার উপকরণ-দ্রব্য সকল যেমন তাঁহার বই আমাদের নয় ; ধ্যান ধারণা জপ তপ প্রভৃতিও সেইরূপ তাঁহার বই আমাদের নয় । সকলেই তাঁহারই দ্রব্য তাঁহাকে দিয়াই পূজা করেন ; আমাদের নিজস্ব কি আছে যে, তাঁহাকে দিব ?

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্রামি প্রযতাত্মনঃ ॥

গীতা ।

যদি তাঁহারই দেওয়া বলিয়া অন্ন জল বস্ত্র অলঙ্কারে তাঁহার প্রয়োজন না থাকে, তবে তাঁহারই দেওয়া জপ তপ গুণানুকীর্ণন প্রভৃতিতেও তাঁহার প্রয়োজন নাই বলিতে হইবে । তাঁহার আমি তাঁহার দ্রব্য ভিন্ন আনার নিজের দ্রব্য কোথায় পাইব ? তাঁহারই দত্ত ভক্তিভরে, তাঁহারই দত্ত শক্তি অনুসারে, তিনি যে রূপ বুঝাইয়া দেন সেই রূপ বুঝিয়া, তাঁহার আমি তাঁহারই দত্ত ভাবভরে তাঁহারই দত্ত দ্রব্য দিয়া তাঁহার পূজা করি । তিনি যাহাকে যেমন অবস্থা দিয়াছেন, যেমন শক্তি দিয়াছেন, সে তদনু-রূপই পূজা করে । পণ্ডিত বিষ্ণবে নমঃ ও 'মুখ' বিষ্ণায় নমঃ বলিয়া তাঁহার পূজা করে ; উভয় পূজাই তিনি সমান ভাবে গ্রহণ করেন, এবং সাধক উভয় পূজাতেই সমান ফল প্রাপ্ত হন ।

যৎ করোষি যদশ্রাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যৎ তপত্সি কোন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

গীতা ।

যদি ঈশ্বর থাকেন ও তাঁহার পূজার আবশ্যক হয়, তবে বিশ্বাস ও ভাবভরে যিনি যে রূপেই তাঁহার পূজা করুন, তাহাতেই যে ফললাভ হইবে, তাহাতে আর কথা কি ? রাম রহিমে ভেদ নাই, চন্দন গোময়েও ভেদ নাই । অকুর ভক্তিভাবে কদলীর পরিবর্তে তাহার স্বকৃ খাইতে দিয়াছিলেন, তাহাতেই কৃষ্ণ তুষ্ট হইয়াছিলেন । অতএব সকল ধর্মশাস্ত্রেরই প্রথম

অংশ অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্ব ও উপাসনা-প্রণালী একইপ্রকার। মূলতঃ এ অংশে ধর্মশাস্ত্র সকলের কিছুমাত্র মতভেদ নাই। অন্ততঃ হিন্দুধর্মশাস্ত্রের সহিত কোনও ধর্মশাস্ত্রেরই এ বিষয়ে বিরোধ নাই। হিন্দুধর্মশাস্ত্রে নিরাকার নিগূর্ণ নির্বিকার ব্রহ্মের উপাসনা হইতে আরম্ভ করিয়া বৃক্ষ শিলা পর্যন্ত সকলেরই উপাসনাপ্রণালী আছে, সকল অবস্থার উপযোগী ঈশ্বরতত্ত্ব ও উপাসনাপ্রণালী আছে ও তৎসমস্তেরই অনুরূপ পূজাপ্রণালী আছে।

যাহারা দেবদেবীর পূজা করেন, তাঁহারাও ঈশ্বরেরই পূজা করেন।

যেহ্যন্তদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াচিতাঃ।

তেহপি মামেব কোন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকং।

গীতা।

যেমন ক্ষুধা হইলে অন্নের ও রোগ হইলে ঔষধের শরণ লইতে হয়, সেইরূপ ধনার্থীরা লক্ষ্মীর, বিদ্যার্থীরা সরস্বতীর, পাপনাশার্থীরা গঙ্গার শরণাপন্ন হয়েন। নিগূর্ণ বা সর্বগুণময় ব্রহ্মের নিকট নির্দিষ্ট কামনা সম্ভবে না; তাই তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ঐশী শক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন বিষয় প্রার্থনা করেন। কামনা যন্ত পূজা দেবদেবীর নিকটই করা বিহিত; পূর্ণ ব্রহ্মে নিকাম পূজা ভিন্ন সকাম পূজা সম্ভবে না।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।

তস্ত তস্তাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥

স তরা শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তশ্রাদ্ধনমীহতে।

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়েব বিহিতান্ হি তান্ ॥

গীতা।

এইরূপ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যে কোন ধর্মশাস্ত্র অবলম্বনে ঈশ্বরের পূজা করিলে ঈশ্বরে অমুরাগ জন্মে ও পূজা সকল হয়। কোন ধর্মশাস্ত্রেরই ইহার বিরোধভাব নাই। সুতরাং ধর্মশাস্ত্র অনেক

ও বিবিধপ্রকার বলিয়া এ বিষয়ে কোন সংশয় জন্মিবার হেতু নাই ; পরস্পর কেহ কাহাকেও পাপী ভাবিয়া দ্বুণা করিবার হেতুও কিছু নাই । সকলেরই পিত্রবলম্বিত ধর্মশাস্ত্র-নির্দিষ্ট ঈশ্বরমূর্ত্তিই সত্য । অতএব যিনি স্বধর্ম্মে বিশ্বাসবান্ হইয়া শাস্ত্রনির্দিষ্ট মূর্ত্তি বিশেষের সেবা করেন, তাঁহার কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রেরই বিরোধাচরণ করা হয় না । এবং যদি স্বধর্ম্মে পূর্ণ আস্থা রাখিয়া অত্র শাস্ত্রনির্দিষ্ট ঈশ্বরমূর্ত্তির পূজা করেন, তাহাতেও স্বধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করা হয় না । কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই এক্রূপ উপাসনা করিবার নিষেধ নাই । ভক্ত হিন্দু যদি কৃষ্ণ ও খৃষ্ট উভয়কে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করেন, তাহাতে ধর্ম্মশাস্ত্র-মতে অবৈধ কার্য্য করা হইবে না । খৃষ্টের শরণ না লইলে পরকালে উদ্ধার হইবে না, এই কথাই খৃষ্টধর্ম্ম-শাস্ত্রে আছে ; এমন কোন কথা নাই যে, খৃষ্টের উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের উপাসনা করিলে নরক-যজ্ঞণা ভোগ করিতে হইবে । সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই ঐক্য মত, অর্থাৎ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই নির্দিষ্ট ঈশ্বরমূর্ত্তির নির্দিষ্ট প্রণালীতে পূজা করিতে বলিয়াছেন মাত্র । সেক্রূপ করিয়া যদি অত্র ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরমূর্ত্তির তন্নির্দিষ্ট প্রণালীতে পূজা করা যায়, তাহা যে অবৈধ হইবে, এ 'কথা কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই । তবে যে মুসলমান অত্র ধর্ম্মাবলম্বীকে কাকের বলেন, ও খৃষ্টান অত্র ধর্ম্মাবলম্বীকে হিদের বা পৌত্তলিক বলেন, সে কেবল মূর্খতা জন্ম । তাঁহারা জানেন না যে কৃষ্ণ, শিব, হর্গা প্রভৃতির মূর্ত্তি সামান্ত পুত্তলিকা নহে । হিন্দু যে অত্র ধর্ম্মাবলম্বীগকে ব্লেচ্ছ বলেন, সে ভিন্ন দেবতার উপাসক বলিয়া নহে, শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচারসম্পন্ন বলিয়া ; ধর্ম্মশাস্ত্রনির্দিষ্ট অনুষ্ঠানপদ্ধতির পরতন্ত্র না হইলে মানব প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বর ও ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হইতে পারে না বলিয়া । অনুষ্ঠানপ্রকরণে এ বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে ।

কলতঃ শাক্ত যেমন বিষ্ণু শিব গণেশ সূর্য্য প্রভৃতির পূজা করেন, বৈষ্ণব যেমন শক্তি শিব সূর্য্য গণেশাদির পূজা করেন, শৈব যেমন শক্তি বিষ্ণু সূর্য্য

গণেশাদির পূজা করেন, সেইরূপ যদি সকলেই সকল শাস্ত্রনির্দিষ্ট দেবতারই বথাসাধ্য পূজা করেন, অথবা অসাধ্য হইলে অপরের দেবতাকে ঘৃণা না করিয়া যাত্ন করেন, তাহা হইলে পরম্পরের মধ্যে উপাসনা সম্বন্ধে কোন ভেদই থাকে না। তাহাতে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করাও হয় না। ঘৃণা করিলেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করা হয়। কেননা সমস্তই শাস্ত্র নির্দিষ্ট ঈশ্বরমূর্তি। সে মূর্তির অবমাননা করিলে ঈশ্বরেরই অবমাননা করা হয়; তাই হিন্দুশাস্ত্রে পঞ্চ সাকার-উপাসক ও নিরাকার-উপাসক সমস্তই মিলিত হইয়াছে। অধিক কি, হিন্দু দেববিদ্যেয়ী বুদ্ধকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। হিন্দু যে পীরের সিন্নি দেন, গোঁয়ারা করেন এবং বড়দিনে গৃহ সজ্জীভূত করেন, তাহা কর্তব্য ভিন্ন অকর্তব্য নয়। বস্তুতঃ সম্প্রদায়বিশেষ যাহাকে ঈশ্বরমূর্তি বিবেচনা করিয়া পূজা করেন, কোন সম্প্রদায়েরই তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা করা কর্তব্য নয়। তাঁহাকে ভক্তি না করিলেও অভক্তি করা উচিত নয়। এক সম্প্রদায় যেক্রমে ঈশ্বরের পূজা করেন, অগ্রে সেক্রমে পূজা না করিয়া অন্য রূপে করেন বলিয়া তাহা কাহারও শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়; স্বেচ্ছাপূজাই শাস্ত্রবিরুদ্ধ। শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া যাহারা অহঙ্কারপরায়ণ হইয়া শাস্ত্র-প্রণালী ঠিক নহে, আমিই ঠিক বুঝিয়াছি, মনে করিয়া নিজের ইচ্ছামত পূজা করেন, তাঁহারা অতি বড় ভক্ত হইলেও নিন্দিত; তাঁহাদের তপশ্য অতি বড় কঠোর হইলেও আত্মরিক। যথা—

যঃ শাস্ত্রবিধিমন্তস্য বর্ততে কামচারতঃ ।

ন স সিদ্ধিমবাप्নোতি ন মুখং ন পরাং গতিং ॥

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণস্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তৃমিহাহসি ॥

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ ।

ব্রহ্মাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলাধিতাঃ ॥

কর্শনস্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।

মাকৈবাস্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্যাস্থরনিশ্চয়ান্ ।

গীতা ।

নীতিপ্রকরণ ।

ধর্মশাস্ত্রের দ্বিতীয় অংশ নীতিপ্রকরণ । এ অংশেও ধর্মশাস্ত্র সকলের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ নাই । কারণ সত্য বাক্য বলা উচিত, অহিংসা পরম ধর্ম, পরজব্যা ও পরদার গ্রহণ করা অনুচিত, হিংসা, ঘেব, মদ, মাংসখ্যা প্রভৃতি নিরুপ্ত প্রবৃত্তি সকলের বশীভূত হওয়া উচিত নয়, সকল মনুষ্যকে আপনার ভায় দেখা উচিত, সাধ্য মত সকলেরই উপকার করা কর্তব্য, কাহারও অনিষ্ট করা উচিত নয়, পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করা উচিত, কাম ক্রোধাদি নিরুপ্ত প্রবৃত্তির দমন এবং দয়া ক্ষমা বিনয় স্থিতি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিসমূহের পরিবর্দ্ধন করা উচিত ইত্যাদি সাধারণ নীতিবাক্য সকল শাস্ত্রেরই একরূপ । এ বিষয়ে কোনও ধর্মশাস্ত্রেরই সহিত কোনও ধর্মশাস্ত্রেরই বিরোধ নাই । কোনও ধর্মশাস্ত্রে বলে নাই যে, সত্য বলিলে ও পরের অনিষ্ট না করিলে পাপ হইবে । তবে যে কোন কোন বিষয়ে শাস্ত্রবিশেষে কিঞ্চিৎ ভেদ দৃষ্ট হয়, সে কেবল দেশ, কাল ও পাত্রভেদ জ্ঞাত ।

এ জগতে এমন কোনও বিষয় নাই যে, তাহা সকল সময়ে, সকল অবস্থায় ও সকল ব্যক্তির পক্ষে কেবলই শুভ বা অশুভ ফল প্রসব করে । সর্বাঙ্গীন মঙ্গলজনক ও সর্বাঙ্গীন অমঙ্গলজনক বিষয় এ জগতে নাই । বাহ্য অবস্থাবিশেষে একান্ত হিতকর, তাহাই আবার অবস্থাবিশেষে ভয়ানক অনিষ্টের হেতু । যে আহার ভিন্ন প্রাণ রক্ষা হয় না, অবস্থাবিশেষে সেই আহারই প্রাণনাশক ; যে দয়া সমূহ মঙ্গলের নিদান, সেই দয়াই অবস্থাবিশেষে অশেষ অমঙ্গলের কারণ ; যে কাম ক্রোধাদি মহান্ রিপু নামে আখ্যাত ও মহানিষ্টকর বলিয়া সাধারণ্যে

পরিচিত, তাহাদের পরিচালনার এককালীন অভাবে সৃষ্টিলোপ হয় । স্মরণ্য কোনও নীতিবাক্যেরই অবলম্বনে কার্য্য করিলে সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় শুভ ফল ফলে না । সকল নীতিরই বিশেষ স্থল আছে, সকল নীতিবাক্যেরই ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় । ঐ ব্যতিক্রমস্থলগুলি বিশেষবিধি নামে আখ্যাত ও নীতিবাক্যেরই অন্তর্গত । কোন কোন শাস্ত্রে কেবলমাত্র সাধারণ বিধিগুলি আছে ও কোন কোন শাস্ত্রে তৎসঙ্গে বিশেষ বিধিগুলিও আছে । সেই বিশেষ বিধিগুলি দেখিয়া যাহারা ধর্মশাস্ত্রবিশেষকে নীতিবিরোধী মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত । তাঁহারা কি জানেন না যে, অন্ন অনেক সময়ে বিষ হয় এবং অনেক সময়ে বিষ ঔষধ হয় ? ‘অন্ন দেওয়া উচিত’ এই সাধারণ নীতিবাক্যের উপর আস্থা রাখিয়া যে সময়ে অন্ন ভোজনে প্রাণনাশ হয়, সে সময়ে যদি অন্ন দেওয়া হয়, এবং কাহাকেও বিষ প্রদান করা অসুচিত এই সাধারণ বিধিপরায়ণ হইয়া যে সময়ে বিষ প্রয়োগ ব্যতীত প্রাণ রক্ষা হইবে না, সে সময়ে যদি বিষ না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তদ্বারা কি অন্তর প্রাণ নাশ করা হয় না ? কোন্ সময়ে অন্ন বিষ হইবে ও কোন্ সময়ে বিষ ঔষধ হইবে, অনেকের পক্ষে তাহা জানা অসাধ্য ; এই জন্ত সাধারণ বিধি বা নীতি এই যে, ক্ষুধা হইলে অন্ন দেওয়া উচিত, এবং কখনও কাহাকেও বিষ দেওয়া অসুচিত । কিন্তু তৎসঙ্গে হিতকর স্থলে ঐ বিধির অন্তর্থাচরণ করা যায়, এক্রূপ বিধি যদি না থাকে, তাহা হইলে অতি বিচক্ষণ চিকিৎসকও বিশেষ প্রয়োজন বুঝিয়া পাপভয়ে অন্ন ভোজন বন্ধ করিয়া বা বিষপ্রয়োগ দ্বারা কাহারও প্রাণরক্ষারূপে কর্তব্য কার্য্য করিতে পারেন না । এক্রূপ, সত্য, অহিংসা, দয়া প্রভৃতি অবস্থা বিশেষে অনিষ্টকর ; এবং মিথ্যা, হিংসা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি অবস্থা বিশেষে হিতকর ।

সত্যবাক্য কখন যে পুণ্যজনক ও কর্তব্য, এবং মিথ্যা বাক্য কখন

যে পাপজনক ও অকর্তব্য, তাহার কারণ এই যে, সত্যজ্ঞান না হইলে মানুষ তদবলম্বনে প্রকৃত হিতকর কার্য্য করিতে পারে না, মিথ্যাকে সত্যজ্ঞানে কার্য্য করিলে উদ্দেশ্যসিদ্ধি না হইয়া অনিষ্টই হয় ; তাই সত্যের এত মান ও মিথ্যার এত নিন্দা। এই জন্ত মিথ্যা বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়া কাহারও অনিষ্ট করা উচিত নয়। কিন্তু যেক্রপ মিথ্যায় ইষ্ট সাধিত হয়, সেক্রপ মিথ্যাকে মিথ্যা বলা যায় কি প্রকারে? মনে কর, আমি তোমার নিকটে টাকা চাহিতে গেলাম, তুমি বলিলে কল্যাণ দিব ; আমি তদনুসারে কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য করিবার বন্দোবস্ত করিলাম ; কিন্তু তুমি টাকা দিলে না, তাহাতে আমার ক্ষতি হইল—তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমি যে কার্য্যবিশেষ আরম্ভ করিয়াছিলাম, অর্থাভাবে তাহা শেষ করিতে না পারায় সমূহ অনিষ্ট হইল। কায়েই তোমার সে মিথ্যা কথা অনিষ্টজনক। কিন্তু তুমি যদি বল কল্যাণ টাকা দিব না, দশদিন পরে দিব, বার বার প্রয়োজন জানাইলেও শেষে যদি বল বৃথা কেন বিরক্ত করিতেছ, কিছুতেই কল্যাণ টাকা পাইবে না, ও পরে যদি সুবিধা হওয়ায় সেই টাকা পাঠাইয়া দেও, তাহা হইলে ত তোমার মিথ্যা বলা হইল। কিন্তু সেই টাকা পাইয়া আমার যথেষ্ট উপকার হইল—দেনার দায়ে সম্পত্তি বিক্রয় হইতেছিল, সেই টাকায় সে সম্পত্তি রক্ষিত হইল। এক্রপ মিথ্যায় যখন অনিষ্ট না হইয়া সমূহ মঙ্গল হয়, তখন ইহাকে মিথ্যা বলিব কি প্রকারে? স্মরণ্য একটা প্রযুক্ত শব্দের প্রয়োগে তাহার যে অর্থ হয়, তাহার উপরই সত্য মিথ্যা নির্ভর করে না। যাহা নীতিসঙ্গত হিতকর, তাহাই সত্য ; ও যাহা নীতি-বিরুদ্ধ অহিতকর, তাহাই মিথ্যা। সত্য মিথ্যার সহিত হিতাহিতের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই সত্যের এত মান, ও মিথ্যার এত নিন্দা। অবস্থা-বিশেষে সত্যই মিথ্যান্বরূপ ও অবস্থাবিশেষে মিথ্যাই সত্যান্বরূপ হয়। কোন্ সময়ে সত্য মিথ্যান্বরূপ এবং কোন্ সময়ে মিথ্যা সত্যান্বরূপ, বিশেষ

বিধি সকল তাহাই বুঝাইয়া দেয়। সকল নীতি সম্বন্ধেই এই নিয়ম। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিতে না পারিলে সকল নীতিই কুফল প্রসব করে। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল নিকৃষ্ট হইলেও যেমন এককালে পরিত্যাগ্য নয়, উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলি উৎকৃষ্ট হইলেও সেইরূপ নিয়ত অবলম্বনীয় নয়। অবস্থা বিবেচনা না করিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, ঘেঘ, হিংসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের প্রয়োগ করিলে যেমন অনিষ্ট ও তজ্জন্ম পাপ হয়, সেইরূপ অবস্থা বিবেচনা না করিয়া সত্য, অহিংসা, দয়া, বিনয় প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকলের প্রয়োগ করিলেও সমূহ অমঙ্গল ও তজ্জন্ম পাপ হয়। জৈন, কি নিকৃষ্ট, কি উৎকৃষ্ট, যে সকল বৃত্তি মানবকে প্রদান করিয়াছেন, তৎসমস্তেরই পরিচালন আবশ্যক, নচেৎ জীবস্থিতি সম্ভবে না। অতএব, অযথা প্রযুক্ত না হইতে পারে, এই জ্ঞান নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসমূহের দমন করা যেমন কর্তব্য, উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলেরও সেইরূপ দমন করা কর্তব্য; অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলিও যাহাতে অযথা প্রযুক্ত না হয়, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক।

নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল পরস্পর বিরোধভাবাপন্ন। ক্রোধ ক্ষমা, হিংসা অহিংসা, দম্ব বিনয়, ইন্দ্রিয়মুখ-সাধন ইন্দ্রিয়মুখ-বিরতি, ভোগ ত্যাগ, অপহরণ দান, পরানিষ্টকরণ পরোপকার, অভক্তি ভক্তি, আসক্তি বৈরাগ্য, ঘেঘ প্রেম, সমস্তই পরস্পর বিরোধী। ইহার একের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে অত্রের লোপ হয়। ইহার প্রথমগুলি নিকৃষ্ট ও শেষের-গুলি উৎকৃষ্ট হইলেও সকলগুলিরই প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহার কোনওটি যদি মানবহৃদয় হইতে এককালে বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে মানবসমাজের অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং ঐগুলির এমন ভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে যে, কোনওটি এমন প্রবল না হয় যে, তাহাতে তাহার বিপরীত বৃত্তিটির লোপ হয়। ইহারা সমস্তই সহজাত, সুতরাং পরস্পর ভ্রাতৃত্বল্য। একের বিলোপ করিলে ভ্রাতৃবধাপ জন্মে।

কালিদাস বলিয়াছেন “গুণা গুণানুবদ্ধিতান্তস্ত সপ্রসবা ইব।” বস্তুতঃ সহোদরের ভ্রাতৃ পরম্পরের রক্ষা করা উচিত। তবে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি স্বভাবতঃ অতিশয় প্রবল ও অত্যন্ত সুখপ্রদ বলিয়া হৃদান্ত; পাছে তাহারা উৎকৃষ্ট সহোদরগুলিকে বিনাশ করে, এই ভয়ে তাহাদিগের দমনে ও উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলির পরিবর্তনে অধিক যত্ন করিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলির এমন দমন করিলে চলিবে না ও উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলির এমন পরিবর্তন করিলে চলিবে না যে, তাহাতে উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি অতিশয় প্রবল হইয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলির বিনাশ সাধন করে। যাহাতে উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে পারে, তাহাই করিতে হইবে। নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলি অনেক সময়েই বিবেকের নির্দেশ মানে না বলিয়াই উহা নিকৃষ্ট,—উহারা শস্য প্রধান ও স্বাধীনতাপ্রিয় বলিয়াই নিকৃষ্ট,—উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলির অস্তিত্ব নষ্ট করে বলিয়াই নিকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলি যদি ঐরূপ স্বাধীনতাপ্রিয় হয় ও বিবেকের আদেশ পালন না করিয়া নিকৃষ্ট বৃত্তির বিলোপ সাধন করে, তবে সেগুলিও যে নিকৃষ্টের মধ্যে পরিগণিত হইবে। তবে সচরাচর নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-গুলিই প্রবল হয়, ঐ বৃত্তিগুলি মানুষকে এককালে আয়ত্ত করিয়া ফেলে; তাই শাস্ত্রকারেরা ঐগুলির দমন ও উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলির পরিবর্তন করিবার সাধারণ ব্যবস্থা দিয়াছেন।

সকল শাস্ত্রেরই মতে সদা সত্য কথা বলা উচিত, কদাচ মিথ্যা বলা উচিত নয়। ঐরূপ সকল শাস্ত্রেরই মতে অহিংসা পরমোদ্যম এবং আত্মরক্ষা সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য। কিন্তু যেখানে সত্য কথা বলিলে পরের অনিষ্ট করিতে হয় বা আত্মনাশ সম্ভব হয়, অথবা যেখানে পরের হিত সাধন বা আত্মরক্ষা করিতে হইলে মিথ্যা বলার প্রয়োজন হয়, সে স্থলে কি করিবে? ঐরূপ স্থলে সাধারণ বিধি অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে তা মানুষকে একাধিক পাপের অনুষ্ঠান করিতেই হইবে। হয় পরের উপকার বা

আত্মরক্ষার জন্ত মিথ্যা বলিতে হইবে, না হয় সত্যপালন জন্ত পরের অনিষ্ট বা আত্মনাশ করিতে হইবে। একরূপ স্থলে যদি বিশেষ বিধির আশ্রয় না লইতে পারা যায়, তাহা হইলে কোনও ব্যক্তিরই পাপের হস্ত হইতে—হুর্নীতির কবল হইতে নিস্তার পাইবার উপায় থাকে না; একটা না একটা পাপ করিতেই হইবে। কিন্তু যদি বিশেষ বিধির আশ্রয় লইতে পারা যায়, তাহা হইলে বুঝিয়া চলিতে পারিলে কোনও পাপেরই পরবশ হইতে হয় না। সুতরাং বিশেষ বিধিগুলি নীতির বিরুদ্ধ নহে, পরিরক্ষক। যে সত্য অহিংসা, দম, অস্তেয় প্রভৃতি নীত্যন্তর-বিরোধী, তাহা নীতি নহে; এবং যে মিথ্যা, হিংসা, স্তেয় প্রভৃতি নীত্যন্তরের পরিরক্ষক, তাহাও হুর্নীতি নহে।

“ধর্মঃ যো বাধতে ধর্মো ন স ধর্মঃ কুধর্মবৎ।”

কতকগুলি নিরীহ ভদ্রলোক দম্ভাহস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্ত এক নিবিড় বন মধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। এক সত্যবাদী ব্রাহ্মণ তাহা দেখিয়াছিলেন, দম্ভাগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সত্য বলা উচিত মনে করিয়া তাঁহাদিগের সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন। তখন দম্ভাগণ তাঁহাদের সকলের প্রাণ বধ করিল। একরূপ স্থলে মিথ্যা বলিয়া এতগুলি নিরীহ ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করা নীতিবিরুদ্ধ? না, সত্য বলিয়া নিরপরাধ বহুতর মানবের প্রাণবধ করান নীতিবিরুদ্ধ? যুধিষ্ঠির গাণ্ডিবের নিন্দা করিয়াছিলেন, অর্জুন পূর্বসত্য রক্ষার অমুরোধে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণনাশে উত্তত হইয়াছিলেন; কৃষ্ণ যদি বিশেষ বিধির প্রয়োগে অর্জুনকে বুঝাইয়া না দিতেন, তাহা হইলে অর্জুন সত্যরক্ষারূপ ধর্ম পালনের জন্ত পূজনীয় ধার্মিকপ্রবর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণনাশরূপ মহৎ অকার্য্য করিতেন। ঐরূপ, বিশেষ বিধি না থাকায় ইউরোপের ধার্মিকগণও অনেক নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে বাধ্য হয়েন। কথার সত্যতা রক্ষার অমুরোধে অনেক সময়ে তাঁহারা শত শত লোকের, এমন কি, সমগ্র সমাজের সমূহ অনিষ্ট সাধন করেন।

কেবলমাত্র বিশেষ বিধির অভাবে ভীমসভা, নিহিলিষ্টসভা প্রভৃতি শত শত সভা ইউরোপের নানা অনিষ্ট করিতেছে। যাহারা শাস্ত্রবিশ্বাসী ধার্মিক, তাঁহারাও সাধারণ-বিধি-নির্দিষ্ট পাপ-ভয়ে ঐ সকল অনিষ্ট নিবারণ করিতে পারেন না। প্রত্যুত তাঁহারা পাপভয়েই মহাপাপের অনুষ্ঠানপরায়ণ হইলেন। এই সকল সভা অনেক ধার্মিক শাস্ত্র-বিশ্বাসী লোককে আপনাদের সভার সভ্য করিবার জন্ত এমন অবস্থায় ফেলেন যে, হয় তাঁহাদিগকে সভ্য হইবার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে, না হয় আপনার প্রাণ দিতে হইবে! অনেকে প্রাণ-পণ করিয়া স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হইলেন ও পরিশেষে তাঁহাদের হস্তে প্রাণ বিসর্জন করেন। যাহাদের প্রাণের প্রতি মমতা আছে, তাঁহারা অগত্যা প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া তাঁহাদের দলভুক্ত হইলেন। পাছে সত্যভঙ্গরূপ পাপ হয়, এই ভয়ে তাঁহারা জনসমাজে কিছুই প্রকাশ করেন না, ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা উচিত মনে করিয়া শত শত অকার্য্য করিয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইলেন। কদাচ মিথ্যা বলা উচিত নহে, এই সাধারণ বিধির বশবর্তী হইয়া 'যুরোপীয় ধর্মশাস্ত্র-বিশ্বাসিগণ পাপভয়ে কেহ প্রাণ বিসর্জন করেন, কেহ বা সেই দলভুক্ত হইয়া শত শত অপকর্ম্ম করেন। তাঁহারা যদি বিশেষ বিধির আশ্রয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া দিয়া পরে সেই সত্য ভঙ্গ করিয়া তাহাদের দমনের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে কি সত্যভঙ্গ-জনিত যে পাপ হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পুণ্যসঞ্চয় হয় না? অধার্মিকের হস্তে স্বীয় মূল্যবান প্রাণ বিসর্জন অধিক কর্তব্য? না, হিতোদ্দেশে মিথ্যা বলিয়া অধার্মিকগণের হস্ত হইতে নিজের মূল্যবান জীবন রক্ষা ও সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মহৎ হিতসাধন অধিক কর্তব্য? পাপকার্য্য করিবার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অধিক দুষণীয়? না, নীতি-বিরুদ্ধ সত্য রক্ষার জন্ত সেই পাপ দলভুক্ত হইয়া শত শতপ্রকার

পাপ ও পৈশাচিক দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা অধিক দূষণীয় ? এরূপ স্থলে সত্যভঙ্গ করিলে পাপ নাই, প্রত্যুত পুণ্যসঞ্চয় হয়, এই বিশেষ বিধি যদি পাশ্চাত্য ধর্মশাস্ত্রে থাকিত, তাহা হইলে কুকার্যো প্রবৃত্ত করা-ইবার জন্ত কেহ কাহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। জনসাধারণে প্রচারিত হইবার ভয়ে কেহই সে চেষ্টা করিত না। সুতরাং এরূপ ভীমসভা সকলের সৃষ্টিই হইত না। অতএব বিশেষ বিধি সকল সাধারণ বিধি সকলের বিরোধী নহে, প্রত্যুত সমন্বয়কারক।

যে সকল ধর্মশাস্ত্রে বিশেষ বিধি সকল নাই, সে সকল শাস্ত্রাবলম্বিগণ শাস্ত্রনির্দেশবত্তী হইয়া চলিলে সংসারের কার্য্য চলে না দেখিয়া শাস্ত্রবিশ্বাস সম্বন্ধে সময়ে সময়ে শাস্ত্রবিধির বিরোধী কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়েন। প্রয়োজন জন্ত ঐরূপ করিতে করিতে পাপপথে যাইবার প্রবৃত্তি বাড়িয়া যায়। একটু একটু করিয়া শাস্ত্র অমাত্ত করিতে করিতে এককালে যথেষ্টা-চারী হইয়া পড়েন—সীমা অতিক্রম করেন। পাপপথে একবার প্রবেশ করিলে ক্রমে পাপের প্রতি অশ্রদ্ধা কমিয়া যায়, তখন তাহাকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করা বড় কঠিন। তখন অতি প্রয়োজনীয় বিধিও পালন করে না। খুষ্ট বলিয়াছেন ‘এক গালে চড় মারিলে আর এক গাল ফিরাইয়া দিবে’ অর্থাৎ মানুষ যতই অত্যাচার করুক না কেন, কখনই তাহার প্রতিশোধ দিবে না, ক্ষমাই করিবে। কেবল যে ক্ষমা করিবে তাহা নহে, এমন সহিষ্ণুতা দেখাইবে যে, আফ্লাদ করিয়া আরও অত্যাচার করিতে দিবে। কিন্তু এরূপ করিলে সংসার চলে না, কাহেই লোকে ধর্মশাস্ত্রের মতামুসারে চলিতে পারে না। যখন শাস্ত্র অমাত্ত করিল, তখন ক্রমে সীমা অতিক্রম করিতে লাগিল। তাই যে পাশ্চাত্য ধর্মপরাশ্রয়ের মতে এক গালে চড় খাইয়া আর এক গাল ফিরাইয়া দিতে হয়, সেই পাশ্চাত্যগণ এক্ষণে ভয়ানক প্রতিশোধপরায়ণ হইয়াছেন !!!

তাহাদের অত্যাচারকারী কোন স্বদেশীয় যদি ভিন্নদেশীয় কোন শ্রামা-
 মুষ্ঠানকারী কর্তৃক কিঞ্চিৎ নিগৃহীত হয়েন, তাহা হইলেও দেশের সকল
 লোকে বদ্ধপরিষ্কর হইয়া সেই নিগ্রহকারী যে দেশে জন্ম গ্রহণ
 করিয়াছেন, সে দেশের সকলেরই বিনাশ সাধন করিতে প্রাণপণে
 চেষ্টা করেন—তাহাদের স্বাধীনতা, ধন, মান, প্রাচীন কীর্ত্তি সমুদয়
 ধ্বংস করেন। একজনের কৃত অপরাধের প্রতিশোধ দিবার জন্ত সমগ্র
 দেশবাসীর উচ্ছেদ সাধন করেন। বুদ্ধ বলিয়াছেন ‘অহিংসা পরমধর্ম’।
 সুতরাং যজ্ঞ বা কোন প্রয়োজনীয় স্থলেও কোন জীবের প্রাণনাশ করা
 অবৈধ ; কিন্তু তাহা করিলে চলে না—ব্যাঘ্র, সর্প, মশক, মংকুণ প্রভৃতি
 না মারিলে চলে না ; শরীর রক্ষার জন্তও সময়ে সময়ে মাংস ভোজন
 আবশ্যক ; কায়েই ধর্মশাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করিতে হইল। যখন তাহার
 লঙ্ঘন করিতে হইল, তখন তাহার সীমা থাকিল না ; তাই অহিংসা-
 পরম-ধর্ম-বাদী বৌদ্ধ চীনবাসীরা তৈলপায়িক পর্য্যন্ত ভক্ষণ করেন।
 এমন প্রাণী নাই যে, তাহার প্রাণ বধ করিয়া তাহার মাংস না
 খান ! এমন হিতকারী যে গোজাতি, সামান্য মাংসের লোভে সেই পরম
 হিতকারী জন্তুর প্রাণবধে কোনও দেশীয় জনগণই ইতস্ততঃ করেন না।
 পাশ্চাত্য ধর্মশাস্ত্র সকলে বিশেষ বিধি নাই বলিয়া তদনুসারে চলিলে
 সংসারকার্য্য চলে না দেখিয়াই দিন দিন লোকের ধর্মশাস্ত্রের প্রতি
 অনাস্থা জন্মিতেছে। এবং সেইজন্তু তথাকার ধর্মভীরুগণ ধর্মশাস্ত্র
 ত্যাগ করিয়া নীতিমার্গের আশ্রয় লইতেছেন—হিতবাদদর্শন প্রভৃতির
 প্রণয়ন করিয়া কর্তব্য নির্ণয়ের উপায় করিতেছেন। কিন্তু যদি শাস্ত্রীয়
 বিশেষ বিধির আশ্রয়ে প্রয়োজনানুসারে সাধারণ বিধির বিরুদ্ধ কার্য্য
 করা যায়, তাহা পাপজনক বলিয়া মনে হয় না, প্রত্যাশিত শাস্ত্রানুসৃত কর্তব্য
 বলিয়াই মনে হয় ; সুতরাং তাহার অমুষ্ঠানে পাপপ্রবৃত্তির বৃদ্ধি হয় না।
 হিন্দুর শাস্ত্রে বিশেষ বিধি সকল থাকায় প্রয়োজনীয় স্থলে শাস্ত্র লঙ্ঘন

করিতে হয় না ; তাই হিন্দু এত শাস্ত্রপরায়ণ, এবং তাই হিন্দু পাশ্চাত্য-গণের ত্রায় প্রতিশোধপরায়ণ নহেন, বৌদ্ধের ত্রায় মাংসানী নহেন । শাস্ত্রগণ ধর্মকার্য উপলক্ষে ঢাক ঢোল বাজাইয়া পণ্ড বধ করেন বটে, কিন্তু কসাইদিগের ত্রায় নিষ্ঠুরাচরণ করেন না । বৃথা মক্ষিকা-নাশেও শাস্ত্রপরায়ণ শাস্ত্রগণ কষ্ট বোধ করেন ।

বিশেষ বিধি সকলের সুপ্রয়োগ করিতে না পারিয়া অশিক্ষিত জনগণ পাছে অধিক অনিষ্ট করিবে ও সাধারণ বিধির প্রতি আস্থাশূন্য হয়, সেই জন্য শিশুশাস্ত্র সকলে বিশেষ বিধি সকলের উল্লেখ নাই । যে জাতির যেমন ধারণাশক্তি, সেই জাতির ধর্মশাস্ত্র তদনুরূপ । তাই, কোন্ স্থলে বিশেষ বিধির প্রয়োগ করা উচিত, তাহা বুঝিবার যাহাদের সামর্থ্য নাই, তাহাদের শাস্ত্রে বিশেষ বিধির উল্লেখ হয় নাই । শিশুরা ধারণা করিতে পারে না বলিয়া যেমন তাহাদের পাঠ্যপুস্তকে সাধারণ বিধিগুলি মাত্র থাকে, অসভ্য দেশের ধর্মশাস্ত্রগুলিতেও সেইরূপ সাধারণ নীতিবাক্য মাত্রই থাকে ! শিশুরা সেই ক্ষুদ্র গ্রন্থ শেষ করিয়া যখন বৃহৎ গ্রন্থে বিশেষবস্ত্রগুলি শিখে, তখন কি বলিতে হইবে যে, এক্ষণে তাহারা পূর্ব শিক্ষার বিরুদ্ধ ভ্রমপূর্ণ গ্রন্থ পড়িতেছে ? না, মনে করিতে হইবে এত দিনে তাহাদের প্রকৃত শিক্ষা হইতেছে ? ভারত ভিন্ন অত্রান্ত দেশে যে সকল ধর্মশাস্ত্র আছে, সেগুলি শিশুধর্মশাস্ত্র—Beginner's ধর্মশাস্ত্র । তাই তাহাতে কেবল সাধারণ বিধিগুলি আছে । হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র বয়োধিকের পাঠ্য গ্রন্থের ত্রায় উন্নত ধর্মশাস্ত্র—পূর্ণ ধর্মশাস্ত্র । তাই ইহাতে সাধারণ বিধি ও বিশেষ বিধি সমস্তই আছে । সুতরাং উহার নীতিপ্রকরণ ঐ সকল শিশুধর্মশাস্ত্রের বিরোধী নহে, ইহা ধর্মশাস্ত্রের পূর্ণ সংস্করণ ।

যে সময়ে মানব কেবল নিকৃষ্ট বৃত্তিপরায়ণ পশুভাবাপন্ন ছিল, কাহারও কিছুমাত্র ধর্মভাব ছিল না, সে সময়ের শাস্ত্রকারগণ নিকৃষ্ট বৃত্তির দমন ও

উৎকৃষ্ট বৃত্তির পরিবর্দ্ধন করিবার জন্ত কেবল সাধারণ বিধিগুলিরই নির্দেশ করিয়াছিলেন । কালে যখন ধর্মশাস্ত্রপরায়ণগণ ঐ সকল বিধির পরতন্ত্র হইয়া নিকৃষ্ট বৃত্তির অত্যধিক দমন ও উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলির অত্যধিক পরিচালন আরম্ভ করিলেন, ও তজ্জন্ত সমাজ ও সংসার-কার্যের বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল, তখন বিশেষ বিধিগুলির প্রয়োজন হওয়ায় ধর্মশাস্ত্রে তাহার স্থান লাভ হইল । যে সকল ধর্মশাস্ত্র উন্নতিশীল নহে, সেই সকল শাস্ত্রে সেই সাধারণ বিধিগুলিই রহিয়া গেল, হিন্দুশাস্ত্রের আশ্রয় উন্নতিশীল ধর্মশাস্ত্র সকলে বিশেষবিধি সকলের সন্নিবেশ হইল । যে হিন্দুশাস্ত্রের মতে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করান ও দান করা একান্ত কর্তব্য, সেই হিন্দুশাস্ত্রেরই মতে মূর্খ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে বা দান করিলে মহাপাপ হয় । যখন ব্রাহ্মণগণ সকলেই বেদপরায়ণ ও ধার্মিক ছিলেন, তখন প্রথমোক্ত সাধারণ বিধি দ্বারাই কার্য সম্পাদিত হইত । পরে যখন ব্রাহ্মণগণ বিপথগামী হইয়া উঠিলেন, তখন শেষোক্ত বিশেষ বিধির প্রয়োজন হইল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণরক্ষার যে প্রয়োজনীয়তা, মূর্খ ব্রাহ্মণ রক্ষায় সে প্রয়োজন সাধিত হয় না বলিয়াই প্রকৃত ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্ত শেষোক্ত চিত্তকর বিশেষ বিধি প্রণীত হইল । এ বাক্য দুইটি যেমন পরস্পর বিরোধী নহে, সেইরূপ কোন ধর্মশাস্ত্রের সহিতই হিন্দুধর্মশাস্ত্রের নীতিগত প্রভেদ নাই । মূলে সকল ধর্মশাস্ত্রের নীতিবাক্য সকল একইপ্রকার ।

অনুষ্ঠান-প্রকরণ ।

কিরূপ অনুষ্ঠানপরায়ণ হইলে মানবের কর্তব্যের অনুষ্ঠানে, নীতি-মার্গের অনুসরণে প্রবৃত্তি জন্মে, প্রবল পাশব বৃত্তির দমন ও হ্রাস মানবীয় বৃত্তির পরিবর্দ্ধন করিয়া নীতিমার্গের অনুসরণ করিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়, এবং স্বার্থসাধন অপেক্ষা ঈশ্বরসেবায় ও পরার্থসাধনে অধিক আনন্দ অনুভব হয়, অনুষ্ঠানপ্রকরণে তাহাই শিক্ষা দেয় । হিন্দু ধর্মশাস্ত্র

ভিন্ন অথ কোনও শাস্ত্রে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি নাই বলিলেই হয় । ইঙ্গ্রিয়ের দমন, পরের হিতসাধন, ঈশ্বরে ভক্তি প্রভৃতি করা কর্তব্য, এই সকল উপদেশই অত্যাগ্ৰ ধর্মশাস্ত্রে আছে । কি করিলে লোকের ঐ সকল উপদেশ অনুযায়ী কার্যে অমুরাগ ও তাহা সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা ও শক্তি জন্মে, সে কথা হিন্দু ভিন্ন আর কোনও ধর্মশাস্ত্রেই নাই ; কেবল হিন্দুশাস্ত্রেই সে সকল অর্থাৎ দৈহিক, পারিবারিক, সাংসারিক, সামাজিক, রাজকীয়, অনুষ্ঠেয় সকল বিষয়েরই কার্য্যপ্রণালী নির্দিষ্ট আছে, কর্তব্যাকর্তব্য মাত্রেরই নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে । হিন্দু যাহা করিবে, শাস্ত্রের বিধি মানিয়া করিবে । যাহা শাস্ত্রসম্মত নহে, তাহা হিন্দুর কর্তব্যই নহে । অত্যাগ্ৰ সম্প্রদায়ের সেক্রপ নহে । আহার-বিহার-দির নিয়ম, সামাজিক নিয়ম, রাজনিয়ম, অবস্থান-প্রণালী, নৃত্য ক্রিয়াকলাপাদির ব্যবস্থা, সমস্তই তাঁহাদের সামাজিক প্রথা, রাজনিয়ম ও আপন আপন সুবিধার উপর নির্ভর করে । ধর্মশাস্ত্রে এ সকলের কোন বিধানই নাই । সুতরাং যখন অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কোন বিধি বা নিষেধই ধর্মশাস্ত্রে নাই, তখন কোন অনুষ্ঠানপ্রণালীই তাঁহাদের শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইতে পারে না । পরস্পরের অনুষ্ঠানপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হইলেও তাহা হিন্দু ভিন্ন কাহারই ধর্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ হইতে পারে না । তাঁহাদের স্বসমাজের সামাজিক প্রথা, রাজনিয়ম, এটিকেটু যেমন তাঁহাদের শাস্ত্রসম্মতও নহে, বিরুদ্ধও নহে ; অত্যাগ্ৰ সমাজের সামাজিক প্রথা, রাজনিয়ম, এটিকেটু প্রভৃতিও সেইরূপ তাঁহাদের ধর্মশাস্ত্রের অনুমত বা বিরুদ্ধ নহে । সুতরাং হিন্দু-ধর্মশাস্ত্রের ঐ সকল নিয়মাদিও কোনও ধর্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ নহে । যাহার বিধি বা নিষেধ শাস্ত্রে নাই, তাহার করণ বা অকরণ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হইবে কি প্রকারে ?

হিন্দুশাস্ত্রের মতে গার্ভাদি সংস্কার একান্ত কর্তব্য, অগ্নি শাস্ত্রের মতে সে সকল কর্তব্য নহে বটে ; কিন্তু সে সকল যে, সে সকল শাস্ত্র-মতে

অকর্তব্য, এ কথা কেহ বলিতে পারিবেন না । কেননা তাঁহাদের শাস্ত্রে ওরূপ কার্যের যেমন বিধি নাই, সেইরূপ নিষেধও নাই ; যাহা নিষিদ্ধ নহে, তাহা করিলে অকর্তব্য করা হয় না, এবং তাহা করিলে শাস্ত্র-বিরোধী কার্য্য করা হয় না । যাহারা ব্রাহ্মণকে দান করেন, গঙ্গাস্নান করেন, পিতৃাদির শ্রাদ্ধ তর্পণ করেন, দশবিধসংস্কারের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ত কোন ধর্মশাস্ত্রেরই বিরোধাচরণ করেন না । কারণ ব্রাহ্মণকে দান করিলে, গঙ্গাস্নান করিলে, পিতৃাদির শ্রাদ্ধ তর্পণ করিলে যে পাপ হয়, এমন কথা কোন ধর্মশাস্ত্রে নাই । ঐরূপ যাহারা মদ্য পান করেন না, গোবধ করেন না, তিথি- বিশেষে দ্রব্যবিশেষ ভোজন করেন না, বিধবাবিবাহ করেন না, অসবর্ণ বিবাহ করেন না, বা অসবর্ণ অন্ন ভোজন করেন না, তাঁহারাও কোন ধর্মশাস্ত্রের বিরোধাচরণ করেন না । কেননা কোনও শাস্ত্রেরই এমন মত নহে যে, সুরাপান না করিলে, গোবধ না করিলে, বিধবাবিবাহ না করিলে, অসবর্ণ অন্ন ভোজন করিলে পাপ হইবে । হিন্দুশাস্ত্রে গোমাংস ভক্ষণ এবং মুসলমানশাস্ত্রে শূকরমাংস ভক্ষণ অতিশয় নিষিদ্ধ । কিন্তু কোন শাস্ত্রেই ত এমন কথা নাই যে, গোমাংস বা শূকরমাংস ভক্ষণ না করিলে ধর্ম্মানুষ্ঠানের বাধাত হইবে । সেদিন ঢাকা সহরে একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত সভামধ্যে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, গোবধ করিতেই হইবে, এমন কোন কথা মুসলমানশাস্ত্রে নাই । সুতরাং সকলেই যদি গোমাংস ও শূকরমাংস ত্যাগ করে, তাহা হইলে কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেরই বিরোধাচরণ করা হয় না । ঐরূপ খুঁঠান মুসলমানাদি যদি হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ ভোজনাদি ত্যাগ করেন, গঙ্গাস্নান করেন, ব্রাহ্মণভোজন করান বা ব্রত পূজা শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করেন, তাহা হইলে কোন মতেই তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করা হইবে না । তাহা যদি না হইল, তবে কি প্রকারে বলিব হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠান-

পদ্ধতি অত্র ধর্মশাস্ত্রের বিরোধী? বড় জোর অত্যাশ্র শাস্ত্রাবলম্বীরা ইহাই বলিতে পারেন যে, ঐ সকল অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই। সংস্কার ও লাস্ত্র যুক্তির অবলম্বনেই বলিতে পারেন, ধর্মশাস্ত্রের মতে নহে। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, অনুষ্ঠানপদ্ধতি সকল ধর্মশাস্ত্রের অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

কার্য্যই মানবের কর্তব্য, সে কর্তব্যপালন কেবল জ্ঞানলাভ হইলে হয় না, প্রবৃত্তি ও শক্তি থাকা চাই। কেবল ঈশ্বরে জ্ঞান থাকিলেই ভক্ত হইতে পারা যায় না; উপাসনারূপ অভ্যাসের প্রয়োজন। সেইরূপ নীতিজ্ঞান হইলেই মানব নীতি-পরায়ণ হইতে পারে না। সুনিয়মে অভ্যাস করিলে তবে ঈশ্বরে ভক্তি ও কর্তব্যের অনুষ্ঠানে শক্তি ও প্রবৃত্তি জন্মে। প্রবল পাশব প্রবৃত্তির দমন ও দুর্বল মানবীয় বৃত্তির পরিবর্দ্ধন করিতে হইলে, যাহা আশু রুচিকর, তাহাতে অরুচি জন্মাইতে হইলে, এবং যাহাতে রুচি নাই, তাহাতে রুচি জন্মাইতে হইলে অভ্যাসের আবশ্যক। স্বভাবকে অতিক্রম করা সহজ নহে, অভ্যাস ভিন্ন আর কিছুতেই স্বভাবের পরিবর্তন হয় না। শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলেও অভ্যাসের আবশ্যক। স্বভাবতঃ যাহার ক্রোধ অধিক, তিনি ইচ্ছা করিলেই ক্রমাপরায়ণ হইতে পারেন না,—বাল্যকাল হইতে নিয়ম মত চেষ্টা করিয়া অভ্যাস করিলে তবে স্বভাবতঃ প্রবল ইন্দ্রিয়ের দমন করিতে পারা যায়, অভ্যাসবলেই প্রবল স্বার্থপরতার অন্নতা করিয়া পরার্থে মন দিতে পারা যায়, এবং অভ্যাসবলেই বুখা আমোদ-ভক্তির অন্নতা করিয়া ঈশ্বরভক্তি বৃদ্ধি করা যায়। যেমন বাল্যকাল হইতে একটু একটু করিয়া লিখিতে, পড়িতে, চিত্র করিতে, শিল্পকার্য্য করিতে অভ্যাস করিলে, কালে পণ্ডিত, উত্তম লেখক ও সুনিপুণ শিল্পকর হওয়া যায়, যেমন একটু একটু করিয়া ব্যায়াম অভ্যাস করিলে কালে

শরীর সুস্থ সবল ও দৃঢ় হয়, সেইরূপ বাল্যকাল হইতে অভ্যাস করিলে তবে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বশীভূত হয়, ঈশ্বরভক্তি প্রবল হয়, বিশ্বপ্রেমে হৃদয় আপ্নত হয় । কেবল ঈশ্বর আছেন, তাঁহার এই সকল আজ্ঞা পালন করা কর্তব্য, ইহা জানিলেই মানবের স্বভাব ও শক্তি পরিবর্তিত হয় না ।

যে দ্রব্য স্বাভাবিক রুচিকর, তাহাই খাইতে লোক ভালবাসে, অরুচিকর দ্রব্য কেহ ইচ্ছাপূর্বক খাইতে চাহে না । বালকেরা বাটী বাটী গুড় খায়, কিন্তু একটুমাত্র তিক্ত খাইতে চাহে না । পীড়া সারিবে, অনেক উপকার হইবে ইত্যাদি নানা প্রলোভন-বাক্য বলিয়াও বালকদিগকে ঈষৎ তিক্ত সুমধুর সুক্কাও খাওয়ান সহজ নহে । কারণ উপদেশবাক্য তিক্তকে মিষ্ট করিতে পারে না । কিন্তু অভ্যাস বশতঃ যাহা রুচিকর, তাহা অরুচিকর হয় এবং যাহা অরুচিকর, তাহা রুচিকর হয় । যদি অল্পে অল্পে নিত্য খাদ্যের সহিত এমন ভাবে একটু একটু তিক্ত খাওয়ান যায় যে, তাহা নিতান্ত অরুচিকর বোধ না হয়, তাহা হইলে অভ্যাসের গুণে পরে তিক্ত আর বিশ্বাদ বোধ হয় না ; প্রত্যুত ঐরূপে তিক্ত খাওয়া বৃদ্ধি করিলে তিক্ত মিষ্ট অপেক্ষা সুমধুর বোধ হয় । অভ্যাস বলে পলতার বড়া ও ডান্‌লা, নিমবেগুণ ভাজা, নিম সজিনার চচ্চড়ি প্রভৃতি তিক্ত এমন উপাদেয় বোধ হয় যে, ইচ্ছাপূর্বক মিষ্ট ফেলিয়া ঐ সকল তিক্ত খায় । যে লস্কো ঝাল বলিয়া এবং যে ওল কচু লাগে বলিয়া মুখে দেওয়া যায় না, অভ্যাসবলে সে সকলই অতি সুস্বাদু জ্ঞানে ভোজন করে । যে পলাশু, হিং, পচা মৎস্য প্রভৃতির গন্ধে বমি আইসে, যে তাম্রকূট, সিদ্ধি, আফিম, গাঁজা, মদ প্রভৃতি মুখে দিলেই লোকে ছট্‌কট করে, অভ্যাসবলে তাহাও অতিশয় প্রিয় হয় । সচরাচর অনিষ্টকর দ্রব্যই অধিক রুচিকর, তাই বালকেরা সেই সকল দ্রব্য খাইতে ভালবাসে । মিষ্ট, অল্প, ভাজা, পোড়া প্রভৃতি বালকদের যেমন সুস্বাদু বোধ হয়, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি তেমন সুস্বাদু বোধ

হয় না। অতএব আপাত-বিস্মাদ হিতকর দ্রব্য খাইতে অভ্যাস করান আবশ্যক। এমন ভাবে অভ্যাস করাইতে হয় যে, যেন ইচ্ছা করিয়া তাহা খায়। কেননা ভাল না লাগিলে হিতকর জানিয়াও তাহা খাইতে চাহে না এবং মুখ-প্রিয় হইলে অহিতকর জানিয়াও তাহা ছাড়িতে চাহে না। জানে কুইনাইন খাইলে ভাত পাওয়া যাইবে, ভথাপি বালকেরা কুইনাইন খাইতে চাহে না।

সকল বিষয়েই ঐরূপ। জানিলাম কর্তব্য করিলে ভবিষ্যতে মঙ্গল হইবে, এবং অকর্তব্য করিলে ভবিষ্যতে অনিষ্ট সাধিত হইবে; কিন্তু অকর্তব্যের এমনই আপাত-মধুর আশ্বাদ যে, তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না, এবং অকর্তব্যের এমনই আপাত-কটুতা যে, তাহাতে প্রবৃত্তিই হয় না। কিন্তু বাল্যকাল হইতে যদি এমন করিয়া কর্তব্যে রতি ও অকর্তব্যে বিরতি অভ্যাস করান যায় যে, তাহা তত কটু বোধ না হয়, তাহা হইলে মানব অভ্যাসবলে ক্রমে কর্তব্যের মধুর আশ্বাদ বৃদ্ধিতে পারে; তখন লোকে ইচ্ছা করিয়াই কর্তব্যানুরত হয়। কর্তব্যে মন না থাকিলে মানুষকে কর্তব্যপরায়ণ করা বড়ই কঠিন; উপদেশ দিয়া, ভয় দেখাইয়া বা গুণ দোষ ব্যাখ্যা করিয়া যেমন তিক্তকে মিষ্ট করা যায় না, সেইরূপ কঠোর কর্তব্যকে কেবল উপদেশাদি দ্বারা মধুর করা যায় না। কেবল অভ্যাস দ্বারা করিতে পারা যায়। সুতরাং মানুষকে কর্তব্যপরায়ণ করিতে হইলে, ধীরে ধীরে তাহাতে অভ্যাস করাইতে হয়।

বাল্যকাল হইতে হিন্দু বালকেরা পিতৃ-আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, মাতুল পিতৃব্য প্রভৃতি গুরুজন সম্মানার্থ, ইহাদের সকলেরই আদেশ পালন করা কর্তব্য জানিয়া তাঁহাদের আদেশ পালন করিতে অগ্নে অগ্নে অভ্যাস করে। গুরুজনেরাও বালকগণের প্রতি এমন ব্যবহার করেন যে, তাহাতে বালকদিগের মনে তাঁহাদের

প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মিতে থাকে ; কায়েই আগ্রহের সহিত বালকেরা তাঁহাদের আজ্ঞাপালনে যত্নশীল হয়। এইরূপে মধুরভাবে অন্তের আদেশ পালন করিতে শিখে ও সেই অভ্যাসের বশবর্তী হইয়া হিন্দু যুবা বিনীত, বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়। এইরূপে অভ্যস্ত হইয়া ক্রমে তাহারা শিক্ষাশুর, প্রতিবেশী ও সমগ্র মানবজাতির প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাপরায়ণ হয় এবং কর্তব্য পালনে বিলক্ষণ আনন্দ বোধ করে। তখন দম্ভ অপেক্ষা বিনয়ই অধিক মধুর বোধ হয়।

একান্নবর্তী সংসারে বহু লোকের সহিত বাস করায় বাল্যকাল হইতে সকল দ্রব্য সকলে মিলিয়া ভাগ করিয়া খাওয়ার অভ্যাস হয়, এবং নানা জনের অত্যাচারণও কিছু কিছু সহ্য করা অভ্যাস হয়। সেই অভ্যাসবশতঃ হিন্দুরা একাকী খাওয়া অপেক্ষা দশজনকে দিয়া খাওয়া ভালবাসে এবং সমাজস্থ লোকে অত্যাচারী হইলেও তাহা সহ্য করিতে ও তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে শিখে। তখন প্রতিশোধ দেওয়া অপেক্ষা ক্ষমার মাধুর্য্য অধিক বোধ হয়। বাল্যকাল হইতে ইহা খাইতে নাই, এ সময়ে খাইতে নাই, একা খাইতে নাই, এত খাইতে নাই, ইত্যাদিরূপ বিচার করিয়া খাওয়ার ও বেশ বিস্তারের সংঘম অভ্যাস হওয়ার লোভের ও বিলাসিতার স্পৃহা কমিয়া যায়; আহার বিহার বেশবিস্তার প্রভৃতি সকল বিষয়েই সংযত হয়।

গৃহে যে সকল পূজা পার্বণ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি হয়, তাহাতে পুরুষ ও রমণীগণের ভক্তিভাব দেখিতে দেখিতে এবং যত্নের সহিত ব্রাহ্মণাদির ভোজন, নির্দোষ আমোদকর গীতবাদ্য শ্রবণ ও বিবিধ প্রসাদী স্তুভোজ্য ভোজন করিতে করিতে এমন মনের গঠন হয় যে, জৈবের আরাধনা আর কষ্টকর বোধ হয় না, প্রত্যুত স্নেহেরই আকর বলিয়া মনে হয়। এইরূপে হিন্দুর অন্তঃস্থানপ্রণালী কর্তব্য কর্মে মানুষকে করে। তখন নিজের খাওয়ায় যে স্নেহ না হয়, পরকে খাও-

স্বাইয়া সে সুখ পাওয়া যায়; বিলাসিতার সুখ অপেক্ষা পরোপকারে অধিক সুখ বোধ হয়; আত্মস্তরিতা অপেক্ষা বিনয় ভাল লাগে; পর-নিন্দা অপেক্ষা প্রশংসাবাদ মধুর বোধ হয়; রিপুপরতন্ত্রতা অপেক্ষা রিপুদমনে অধিক সুখ বোধ হয়; সর্বপ্রকার অকর্তব্য অপেক্ষা কৰ্ত্তব্যই মধুর ও কুচিকর হয়। কুচিকর হইলে মানব আপনা আপনিই তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। ধর্মশাস্ত্রের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি সকল এই প্রকারে মানবকে কৰ্ত্তব্যের প্রতি অনুরাগী করে। এই অনুষ্ঠান-পদ্ধতি-বলেই মানুষ সর্বপ্রকারে স্বার্থত্যাগী হইয়া পরের—জগতের—ঈশ্বরের কার্য্যই করেন। নিজেকে—নিজের কার্য্যকে গণনার মধ্যেই আনেন না।

হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠানপ্রকরণ অনুসারে চলিয়া কি রাজা, কি প্রজা, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বলবান, কি দুর্বল, সকলেই সংযত হয়েন; সকলেই পরের সেবাতেই প্রায় সমস্ত ধন ও শ্রম ব্যয় করেন; আহার বিহার আমোদ প্রমোদ কোন বিষয়েই স্বেচ্ছাচারী হয়েন না। হিন্দুর নিজের অস্তিত্ব যেন পরেরই জন্ত। আহারের প্রধান প্রয়োজন শরীররক্ষা ও মানবত্বের পুষ্টিসাধন জন্ত, কেবল সুখভোগের জন্ত নহে। কেবল গলাধঃকরণ-কালীন সুখসাধনের জন্ত হিন্দুর আহারের প্রয়োজন নহে। কেবল পাশব শরীরের পুষ্টিসাধনই হিন্দুর আহারের উদ্দেশ্য নহে। যে সকল দ্রব্য ভোজন করিলে সঙ্গে সঙ্গে মানবত্বের পুষ্টিসাধন হয়, তাহাই হিন্দুর ভোজ্য। অতি মধুর হইলেও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজক দ্রব্য হিন্দুর খাদ্য নহে।

সুসন্তান উৎপাদন ও ধর্মসাধনই হিন্দুর বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য, কেবল ইচ্ছিরের তৃপ্তি-সাধনমাত্র হিন্দুর বিবাহের উদ্দেশ্য নয়। তাই হিন্দুর বিবাহে পূর্বানুরাগ বা গাঙ্কর্বানুরাগ (Love) নাই; বৈধ অনুরাগই হিন্দুর ধরে ধরে। কেবল নিজের পছন্দ হইলেই স্ত্রী গুণাবিতা হয় না; পিতা, মাতা, স্বজন, প্রতিবেশী, সকলেরই পছন্দ হওয়া চাই। তাই হিন্দু

কেবল নিজের সুখের উপযোগী নিজের পছন্দ মত স্ত্রী গ্রহণ করেন না ; পিতা মাতা প্রভৃতি যাহাকে বোধ্য মনে করেন, যাহা স্বাস্থ্য সর্বপ্রকার সাংসারিক প্রয়োজন সম্পাদিত হয়, যাগের গর্তে গুণবান্ সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা, কর্তব্যানুরোধে তাহাকেই হিন্দুর ভালবাসিতে হয়। কর্তব্যের অনুরোধে সেইরূপ ভালবাসার ফলে কুংসিতা স্ত্রীও পরম রূপ-বতী হয় ; হিন্দুর চক্ষে নিজের স্ত্রী সর্বাপেক্ষা অধিক সুন্দরী। সুতরাং হিন্দুর রূপ খুজিয়া বেড়াইতে হয় না। স্বামীর সুখসম্পাদনই পত্নীর একমাত্র কার্য্য নহে ; হিন্দুরমণীকে শ্রুত, ননন্দা, দেবর প্রভৃতি পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির সেবা করিতে হয়, অতিথি অভ্যাগত প্রভৃতির আহার প্রস্তুত করিতে হয়, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপাদির আয়োজন করিতে হয় এবং গার্হস্থ্য কার্য্যের সমুদয়ই মনোযোগের সহিত সম্পাদন করিতে হয়। কায়েই হিন্দুরমণী বিলাসপ্রিয় নয়, আমোদ-প্রিয় নয় ; কর্তব্যপালনেই হিন্দুস্ত্রীর আমোদ। ধর্মপ্রাণ পুরুষও স্ত্রীকে লক্ষ্মীস্বরূপা ও নিজের অর্দ্ধাঙ্গ মনে করেন। হিন্দুর স্ত্রী কেবল বিলাসের সামগ্রী নহেন, কেবল মদনজ প্রেমলালসার ক্ষেত্র নহেন,—সহধর্ম্মিণী।

বেশ ভূষা ক্রীড়া কোতুক গীত বাদ্য প্রভৃতি অশ্রান্ত আমোদ প্রমোদ হিন্দুর নিত্যান্ত অঙ্গ। বৃথা আমোদের সময়ই হিন্দুর হয় না। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রে শয়নকাল পর্য্যন্ত প্রতি মুহূর্ত্তে করণীয় কর্তব্য কার্য্যের এমন বাধাবাধি নিয়ম আছে যে, সেই সকল কর্তব্য করিতেই হিন্দুর সময় অতিবাহিত হয়। সেই নিয়মানুসারে শৌচ, আচমন, স্নান, জপ, তপ, পূজা, বলি, তর্পণ, অতিথি অভ্যাগতের সেবা, পিতৃদিগর শুশ্রূষা, শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া অবশিষ্ট সময় জীবিকা অর্জনে মনোযোগী হয়েন। ঐ সকল কর্তব্য কার্য্যের অমুষ্ঠানে তাঁহাদের যেমন সুখ বোধ হয়, বৃথা ক্রীড়া কোতুক সেরূপ ভাল লাগে না।

উপার্জন বিষয়ে হিন্দু যথেষ্টাচারী নহেন । পিতা যেক্রমে জীবিকা অর্জন করেন, বাল্যকাল হইতে অনন্তমনে তাহাই শিক্ষা ও তাহারই উন্নতি করিয়া যে উপার্জন হয়, তাহাতেই তুষ্ট থাকেন । সকলেই এইরূপ করায় সকল বিষয়েরই উন্নতি হইতে থাকে, অথচ কাহাকেই জীবিকার জন্ত নিয়ত বাতিবাস্ত থাকিতে হয় না । কি বৃত্তি অবলম্বন করিব, কাহার নিকট কার্য্য শিক্ষা করিব, কাহার উপাসনা করিব, ইত্যাদি চিন্তায় জর্জরিত হইতে হয় না । কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিতে হয় না ; সুতরাং জুয়াচুরি, প্রতারণার নদী কিছুই করিতে হয় না ; স্বাভাবিক কার্য্যের দ্বারা বাল্যাভ্যাস্তপৈতৃক কার্য্যে রুচিমান ও নিপুণ হইয়া স্বচ্ছন্দ-চিত্তে তদবলম্বনে উপার্জন করেন ।

ব্যয় বিষয়েও হিন্দু যথেষ্টাচারী হইতে পারেন না ; অর্থোপার্জন যে কেবল নিজের ভোগস্বখের জন্ত, এ বিশ্বাস হিন্দুর হইতেই পারে না । বাল্যকাল হইতেই দেখিতেছেন নিজের প্রয়োজনীয় ভরণ পোষণ সম্পন্ন করিতে যাহা আবশ্যক, তদ্বিত্তি আর কিছুই হিন্দু গৃহস্থ গ্রহণ করেন না । পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি বহুতর পরিজন হিন্দুর একান্ত পোষ্য ; উদরারসংস্থানে অসমর্থ দূর আত্মীয়-গণের পালনও করিতে হয় ; অতিথিসেবা ও ভিক্ষাদান হিন্দুর নিত্য কর্তব্যের মধ্যে ; এতদ্বিত্তি দশবিধ সংস্কার, নিত্য নৈমিত্তিক পূজা পার্বণ, বারব্রত প্রভৃতি শাস্ত্রনির্দিষ্ট ও সামাজিক বহুবিধ কার্য্য করিতে হয় । প্রায় সকল কার্য্যেই যথাশক্তি ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি ও আত্মীয় ভোজন করাইতে হয় ও দরিদ্রদিগকে দান করিতে হয় । আবার পুষ্করিণী খনন, ছাত্রাবাস রোপণ, রাজমার্গ প্রস্তুত, এবং দেব-মন্দির নির্মাণ ও দেবসেবার ব্যবস্থা করিলে হিন্দুর মহাপুণ্য হয় । অর্থ থাকিলে এই সকল পুণ্যজনক পরের কার্য্য ও দেবকার্য্য করিয়াই হিন্দু অতুল আনন্দ লাভ করেন । সেই সকলে অভ্যস্ত হইয়া সন্তান

সম্ভতির। তাদৃশ ধর্মপরায়ণ না হইলেও পিতৃপুরুষদের কীর্ত্তি রক্ষার অঙ্গুরোধেও কর্তব্যরত হইলেন ।

এইরূপে হিন্দুগৃহ বৃহৎ অতিথিশালা-বিশেষ ; গৃহী তাহার অবৈ-
তনিক কর্ম্মচারী মাত্র । তিনি কেবল নিজের উদয়ান্নমাত্র গ্রহণ করিয়া
পরের কার্য্য সম্পাদন জন্তই নিয়ত ব্যস্ত থাকেন । ঋণ পরিশোধ
করাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য । ঋষিঞ্চণ, দেবঞ্চণ, পিতৃঞ্চণ, মনুষ্যঞ্চণ
ও ভূতঞ্চণ শোধ করিবার জন্তই যেন তাঁহার জন্ম ও অস্তিত্ব ; তাহা-
তেই তাঁহার আনন্দ । স্মৃতরাং বৃথা আমোদে তাঁহার মন যাইবে
কি প্রকারে ? বালা হইতে অভ্যস্ত হইয়া হিন্দু যাহা করেন, সমস্তই
বিশ্বের জন্ত—সমস্তই বিশ্বকর্ত্তার জন্ত । সে সকল কার্য্যের ফলও
তিনি চাহেন না, সমস্তই পরাংপর পরমেশ্বরকে প্রদান করেন । যাহার
দ্রব্য, সেই পরমেশ্বরকে উৎসর্গ না করিয়া কোন দ্রব্যই হিন্দু ব্যবহার
করেন না, করিলে অপহরণ করা হয় মনে করেন । তিনি জানেন
কোন দ্রব্যই তাঁহার নিজের নহে, সমস্তই সেই পরাংপর পরমেশ্বরের ;
স্মৃতরাং তাঁহাকে নিবেদন না করিয়া, তাঁহার সৃষ্ট ভূতগণকে না দিয়া
কেবল নিজের ভোগস্বখের জন্ত লইলে পরদ্রব্য অপহরণ করা হয় ।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্তস্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।

তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সস্তো মুচ্যন্তে সর্বকিঞ্চিষৈঃ ।

ভুঞ্জতে তে স্বয়ং পাপা য়ে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥

গীতা ।

যাহার একরূপ শিক্ষা, তিনি কি পরের দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারেন ?
যিনি নিজের অর্জিত দ্রব্যই আপনার মনে করিতে পারেন না, তিনি
যে পরের দ্রব্য লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিবেন, তাহাতে আর কথা কি ?

আমার মতে এইটি করিলে স্মৃথ হইবে, বা আমার মতে এইটি কর্তব্য, অতএব ইহাই আমি করিব, এরূপ আশ্বস্তিরিতার ভাব অনুষ্ঠানপরায়ণ হিন্দুর হইতেই পারে না। পিতা মাতা গুরুজন সাক্ষাৎ দেবতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃহুণ্য, শাস্ত্রবাক্য অশ্রান্ত সত্য, ইত্যাদি বাল্যকাল হইতে হৃদয়ে পরিপুষ্ট হইতে থাকায় এবং পিতৃদির ও সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের প্রদর্শিত উদাহরণে সেই সকল শিক্ষিত বিষয় হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হওয়ায় নিয়মানুবর্তিতা এমন অভ্যাস হইয়া যায় যে, স্বেচ্ছাচারে হিন্দুর প্রবৃত্তিই জন্মে না। ঈশ্বরপ্রেম, গুরুপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, পিতৃপ্রেম, দাম্পত্যপ্রেম, পুত্রপ্রেম, স্বজনপ্রেম, মনুষ্যপ্রেম, প্রাণিপ্রেম, প্রকৃত হিন্দুর হৃদয়ে নিয়ত বর্তমান। যে হিন্দুর হৃদয় বিশ্বপ্রেমে পরিপূর্ণ, নিজের অভিলষিত বিষয়ে প্রেম তাহার কোথা হইতে হইবে? সে স্বার্থপর প্রেমের স্থান কোথায়? হিন্দু প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্রকেও সমস্ত স্নেহ দিতে পারেন না, ভ্রাতৃপুত্র প্রভৃতিকে তাহার অংশ দিতে হইবে; প্রেমময়ী পত্নীকে সমস্ত ভালবাসা দিতে পারিবেন না, পরিবারস্থ সকলকে অংশ করিয়া দিতে হইবে। নিজের ইচ্ছানুরূপ প্রেম বিতীর্ণ হইবে না; শাস্ত্র, সমাজ ও গুরুজনের নির্দেশানুরূপে প্রেম বিতরণ করিতে হইবে। বাল্যকাল হইতে পিতৃদির নির্দেশানুরূপ অনুষ্ঠানপরায়ণ হইয়া, শিক্ষাকালে গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্যা অবলম্বনে অবস্থিত হইয়া ও গার্হস্থ্য জীবনে শাস্ত্র ও সমাজের নির্দেশানুরূপ অনুষ্ঠানপরায়ণ হইয়া আপনাকে সর্বপ্রকারে পবের করিয়া লয়েন। তাই হিন্দুর প্রেম কেবল অভিলষিত পদার্থে নহে, বিশ্বের সর্বত্রই হিন্দুর প্রেম পরিব্যাপ্ত। নিজের ভোগ্যমাত্রে নির্ভর করিতে হিন্দু একান্ত কাতর হয়েন, পরের তৃপ্তিই হিন্দুর প্রধান প্রার্থনীয়। এখনও দেখা যায় নিমন্ত্রিতগণের আগমনে হিন্দুরা আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন, ও

মহাসমারোহ করিয়া ভোজনের আয়োজন করিয়াও পাছে নিমন্ত্রিত-
গণের কোনরূপ সন্তোষ বিধানের ক্রটি হয়, এই ভয়ে কুণ্ঠিত থাকেন ।

হিন্দুশাস্ত্রের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিই এই সকল কর্তব্যপরায়ণতার কারণ ।
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে অভ্যাস করলে কর্তব্যে যে রুচি হয়, পরীক্ষা
করিয়া দেখিলে সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন । কিছুদিন অভ্যাস
করিলে বুঝিতে পারিবেন, আয়োদর পূরণ করা অপেক্ষা পরকে খাওয়া-
ইলে অধিক সুখ হয় ; কিছুদিন অভ্যাস করিলেই বুঝিতে পারিবেন,
ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া যথেষ্ট সুখ সম্ভোগ করা অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণকে
নিজের অধীনে আনিতে পারিলে অনেক সুখ হয় ; কিছুদিন অভ্যাস
করিলে বুঝিতে পারিবেন, অর্জিত অর্থ বিলাস আমোদাদিতে ব্যয় করিয়া
যে সুখ হয়, পরোপকারে—পরের তুষ্টি বিধানে ব্যয় করিলে তদপেক্ষা
অধিক সুখ হয়, কিছুদিন অভ্যাস করিলে বুঝিতে পারিবেন সন্ধ্যা
আহ্নিক পূজা পার্বণে যে বিমল আনন্দ জন্মে, কোন ভোগবাসনা
চরিতার্থ হইলে সেরূপ আনন্দ জন্মে না ।

“ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি ।

হবিষা কৃষ্ণবজ্রৈব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥”

ভোগ করিয়া কেহ তৃপ্তিলাভ করে না, প্রত্যা ত নিয়তই উত্তরোত্তর
বাসনার বৃদ্ধি হইতে থাকে । ইচ্ছামত ভোগ্য দ্রব্য এ জগতে কে পায় ?
কাষেই ভোগে কাঙ্ক্ষারই তৃপ্তিসুখ লাভ হয় না, আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি
হওয়ার দুঃখেরই মাত্রা বৃদ্ধি হয় । কিন্তু অভ্যাস দ্বারা দুঃখকে যদি
সুখে পরিণত করা যায়, অর্থাৎ “ইচ্ছামত উপভোগ হইলে সাধারণতঃ
যে দুঃখ বোধ হয়, অভ্যাস দ্বারা যদি উপভোগবিরতি অধিক সুখকর
মনে হয়,—যদি ইন্দ্রিয়ের যথেষ্ট পরিচালন অপেক্ষা দমনে . অধিক
আনন্দ জন্মে, তাহা হইলে সকলেই সুখী হইতে পারে, অন্ততঃ অভাব-

জনিত দুঃখের তীব্র জ্বালায় কাহাকেও অস্থির হইতে হয় না । অভ্যাস-বলে দুঃখের দুঃখত্বই থাকে না ।

মানুষ যদি নিজে দুঃখ পায়, তবে পরের দুঃখে দুঃখিত হইবে কি প্রকারে ? যদি নিজের নানা অভাব-জনিত দুঃখ দূর ও সুখ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টাতেই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইল, তবে কি প্রকারে পরের দুঃখ মোচনের ইচ্ছা ও চেষ্টা করিবে ? অন্ধ কি অন্ধের পথপ্রদর্শক হইতে পারে ? আবার সকলের শক্তি কিছু সমান নহে ; সুতরাং ইচ্ছা যদি সমান হয় অর্থাৎ ইচ্ছানুযায়ী উপভোগ দ্বারাষ্ট দুঃখ নিবারণ ও সুখ ভোগের চেষ্টা যদি সকলেরই হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে কেন ? শক্তি ও অনুকূল অবস্থা না হইলে ত চেষ্টার সফলতা হয় না । মনের ধারণা চেষ্টা করিলেই ভোগসুখ লাভ হইবে ; সুতরাং সকলকেই প্রাণপণে ভোগসুখ লাভের জন্য ব্যস্ত হইতে হয় । পরের হিত করা দুবে থাকুক, পরের সর্বনাশ করিয়াও আপনাবু ক্রাৰ্য্য করিতে হয় । কাষেই জাল, জুয়াচুরি, নরহত্যা প্রভৃতিই বুদ্ধি পাইতে থাকে ; এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজশাসনরূপ দৃঢ় অস্ত্র নিয়ত মানুষের মস্তকেপরি ঝুলিতে থাকে । রাজশাসনের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য কত শাস্ত্র সুশীলও কত কষ্ট পায় ও কত অপকর্ম্ম করিতে বাধ্য হয় । অনুষ্ঠানপদ্ধতির কল্যাণে হিন্দুর ভ্রাতৃ রাজনিয়মের প্রয়োজন অতি অল্পই হইত, স্বেচ্ছা করিয়া সকলে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিত—নিজে নিজেই দণ্ড গ্রহণ করিত । এইরূপে হিন্দুশাস্ত্রের অনুষ্ঠানপদ্ধতি হিন্দুকে সর্ববিষয়ে সুখী ও কর্তব্যপরায়ণ করে ।

অত্যাচাৰ্য্য ধর্মশাস্ত্রের নীতিবাক্য সকল অতি উচ্চ হইলেও, অনুষ্ঠান-প্রকরণ না থাকায় তদবলম্বিগণকে তদনুরূপ কর্তব্যপরায়ণ হইতে অতি অল্পই দেখা যায় । যে বাইবেলের মতে এক গালে চড় মারিলে আর এক গাল ফিরাইয়া দিতে হয়, যে খুঁট প্রাণবধকারীর কোন-

রূপ অনিষ্ট না করিয়া তাহার মঙ্গল কামনাই করিয়াছিলেন, সেই বাইবেলের ও সেই খৃষ্টের উপাসকগণ অমুষ্ঠানধর্মের অভাবে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করিতেছেন। ক্ষমা করা দূরে থাকুক, কেহ সামান্য অনিষ্ট করিলেও তাঁহারা এমন প্রতিশোধ দেন যে, সেই অনিষ্টকারীর স্বজাতি ও জন্মভূমির উচ্ছেদ সাধন করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। প্রতিশোধের অছিলায় পাশ্চাত্যগণ যে কত দেশের কত অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐরূপ অমুষ্ঠানপদ্ধতির অভাবে তাঁহারা ধর্মশাস্ত্রের কোন আজ্ঞাই প্রতিপালন করিতে পারেন না।

কেবল গির্জায় যাইয়া ক্রিয়ৎক্ষণ উপাসনা করিলেই হৃদয়ে ঈশ্বর-ভক্তি স্থায়ী হইবে কি প্রকারে? কার্য্যপ্রণালী ও অভ্যাস যে সম্পূর্ণ বাইবেলের বিপরীত। যে সকল নীতি-উপদেশ তাঁহারা প্রাপ্ত করেন, কার্য্যকালে যে সে সমস্তই বিপরীত ভাব ধারণ করে। বাল্যকাল হইতে কেবল নিজের সুখের প্রতিই যে তাঁহাদের নিয়ত দৃষ্টি। বাল্যকালে কিছুদিন পিতা মাতা ও গুরুজনদিগের নিকট কয়েকটী সংক্ষিপ্ত উপদেশ পান মাত্র। কার্য্য দ্বারা সে সকলের অভ্যাস তাঁহাদের আদৌ হয় না, প্রত্যুত পিতা মাতার ও সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের উদাহরণে বিপরীত শিক্ষাই প্রাপ্ত করেন। গার্হস্থ্য প্রণালীতে দয়া, ক্ষমা, বিনয় প্রভৃতি শিক্ষার উপযোগী কোনও কার্য্যই পাশ্চাত্য বালকেরা দেখিতে পায় না। যাহাতে শারীরিক বলবৃদ্ধি ও অর্থকরী বিদ্যার অর্জন হয়, তাহাই মাত্র শিক্ষা করিয়া বাল্যকাল অতিবাহিত করে, তাহার পরেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত হয়। অর্থই তখন প্রধান চিন্তনীয় বিষয়, সঙ্গে সঙ্গে - মনোমত্ত সুন্দরী পত্নীর অন্বেষণে ব্যস্ত থাকেন। অর্থোপার্জনের চেষ্টা ও সুন্দরী রমণীর অন্বেষণ ভিন্ন আর কোন চিন্তাই তাঁহাদের হৃদয়ে থাকে না। যাহাদের চিত্ত নিয়ত কামিনী কাঞ্চনে আকৃষ্ট, নীতি-উপদেশ মাত্র কি প্রকারে

তীর্থাঙ্গিকে নিয়মিত করিবে ? প্রথমে কি করিলে প্রভূত ধন উপার্জন হইবে ও কি প্রকারে মনোমত রমণী লাভ হইবে, তাহারই চেষ্টা করেন, এবং পরে কাঙ্ক্ষিত অর্থ ও রমণী লাভ হইলে কেবল ভোগলালসা চরিতার্থ করিতেই ব্যস্ত থাকেন । পতি ভিন্ন অল্প কাহারই সহিত পত্নীর কোন সম্বন্ধ নাই । স্বপুত্র স্বপুত্রীর সেবা বা অল্প কোন ধর্মামুষ্ঠান করিতে হয় না ; স্ত্রতরাং নিয়ত পতির সহিত প্রেমালাপ ও বিলাসকামনার পরিভূষ্টিই করিতে থাকেন । পতি উপার্জনকার্য্য হইতে অবসর পাইলেই পত্নীর সহিত আমোদ আহ্লাদে মত্ত থাকেন । যাহা উপার্জন করেন, সমস্তই ইচ্ছানুরূপ ভোগবিলাসে ব্যয় করেন । আত্মীয়পালন দূরে থাকুক, পিতামাতারও পালন করিতে হয় না ; বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তান পালন করিতেও বাধ্য নহেন । হিন্দুর গ্রাম কোন দৈব, পৈতৃ বা নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে কোনরূপ ব্যয় করিতে হয় না । একরূপ অবস্থায় অর্থ থাকিলে বিলাসিতাবৃদ্ধি ভিন্ন আর কি হইবে ? যাহা উপার্জন করেন, সমস্তই অশন বসন ও আমোদ প্রমোদেই ব্যয় করেন । ধনীর গৃহ অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত, শরীরে নিত্য নব নব বেশ, মদ্য মাংস ও বিবিধ আমোদকর দ্রব্য উদর পূর্ণ হয় । আমোদের জগু কত রঙ্গালয়, কত চত্বর, কত উদ্যান, কত আপণ নানা সাজে সজ্জিত, প্রেমিক প্রেমিকায় সর্বস্থান পরিপূর্ণ । এইরূপ আমোদেই যাহারা নিয়ত মত্ত, যাহাদের অর্থই পরম পদার্থ, অর্থের বিনিময়ে প্রাণ দিতেও যাহারা কুণ্ঠিত নহেন, যাহারা অর্থহীন জীবন থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল বোধ করেন, যাহারা বাল্যকাল হইতে কেবল স্বার্থসাধনই করেন, পরের হিতে তাঁহাদের মন যাইবে কি প্রকারে ? কি প্রকারে তাঁহারা ধর্মশাস্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের আদিষ্ট কার্য্য করিবেন ? কি প্রকারে অভ্যাসের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের উপাসনা ও নীতির অনুসরণ করিবেন ? এখনও যে তাঁহাদের মধ্যে মহামুভব পরার্থপরায়ণ ব্যক্তি দেখিতে

পাওয়া যায়, তাহার কারণ কেবল স্বাভাবিক সংপ্রবৃত্তি ও উচ্চ শিক্ষা, এবং এখনও তাঁহাদের রক্তে ধর্মশাস্ত্র-শিক্ষা-জাত কিছু কিছু সংস্কার আছে বলিয়া। যে সকল ব্যক্তি প্রকৃতি বশতঃ সচরিত্র, যাহারা সুশিক্ষা পাইয়া জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়াছেন, যাহাদের অন্তরে বংশপরম্পরা-জাত বা বাল্যাত্যন্ত ধর্মশাস্ত্র-সংস্কার অজ্ঞাতভাবে অঙ্কিত আছে, তাঁহারা স্বভাব-পরিচালিতের দ্বায় ধর্মশাস্ত্রানুরূপ নীতিমার্গের অনুসরণ করেন। এরূপ সুযোগ সোভাগ্য অতি অল্প লোকেরই ঘটে ; তাই পাশ্চাত্যগণের অধিকাংশই কেবল স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত থাকেন।

পাশ্চাত্যসভ্যতার অনুকরণে অনুষ্ঠানপদ্ধতি ত্যাগ করিয়া এক্ষণে আমাদেরও গার্হস্থ্য শিক্ষা সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে। সেই জন্ত এক্ষণে হিন্দু-সমাজের অবস্থা অতিশোচনীয় হইয়াছে। এক্ষণে অতিশৈশবে পিতা মাতার আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য থাকিলেও বয়স হইলেই আর কেহ তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করেন না। পিতা মাতা আর এক্ষণে দেবতা নহেন। পুত্র অপেক্ষা যে তাঁহাদের বোধশক্তি অধিক, এ কথা আর কেহ বিশ্বাস করেন না। যাহারা পিতা মাতাকে মাগ্ন করেন না, তাঁহারা অগ্নকে মাগ্ন করিবেন কেন? তাই এক্ষণে সকলেই স্বয়ং প্রধান। এক্ষণে শিক্ষিত সমাজে একান্ত-বর্তী পরিবার অধিক নাই। অনেকে চাকরী অবলম্বনে ভিন্ন স্থানে বাস করেন। সেরূপ সুবিধা না ঘটায় যাহারা কিছুদিন একান্তে থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহাদেরও পরম্পরের মধ্যে সহানুভূতি নাই। অনেক স্থানেই যিনি যেমন উপার্জন করেন, তিনি তদনুরূপ অবস্থায় থাকেন ; সুতরাং সকলে মিলিয়া থাকিতে হয়, পরম্পরের দোষ মার্জনা করিতে হয়, এ সকল শিক্ষা এক্ষণে আদৌ হয় না, প্রভূত পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষী হইবার শিক্ষাই পান। যাহাদের ভাইয়ে ভাইয়ে মিল নাই, যাহারা আপনার উপার্জিত অর্থ পিতাকে ও ভ্রাতাকে দিতে পারেন

না, তাঁহার পরের হিত চিন্তা করিবেন কি প্রকারে? পূজা, পার্শ্বণ, ব্রত, সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ প্রভৃতির অনুষ্ঠান অতি অল্প লোকেই করেন, নিত্য সন্ধ্যাঙ্কিকই অনেকে করেন না; সুতরাং কি দেখিয়া বালকের হৃদয়ে ঈশ্বরভক্তির বীজ রোপিত হইবে? অতিথিসেবা ত নাইই, ভিক্ষুক আসিলে প্রায়ই তিরস্কৃত হইয়া তাড়িত হয়, সুতরাং কি দেখিয়া বালকগণ পরোপকার দয়া ক্রমাদি করিতে শিখিবে? স্বার্থের অন্নতা করিয়া ও ইন্দ্রিয়ের দমন করিয়া এখনকার লোকে কি কার্য করেন যে, তাহা দেখিয়া বালকরা নিঃস্বার্থ কর্তব্যানুরাগী হইবে? চাকুরীই এক্ষণে প্রধান জীবিকা, স্ত্রীপুত্রই একমাত্র পালনীয়, ও নিলাসিতার সুখলাভই মুখ্য উদ্দেশ্য। রুটিন বাঁধিয়া এইরূপ একইপ্রকার কার্য সকলেই করেন। সকালে উঠিয়া ভাড়াভাড়ি আহারের উদ্যোগ, পরে আহার করিয়া আকিসে গমন, আকিস হইতে আসিয়া পুনরায় আহার, পরে কেহ স্ত্রী বা বন্ধুবর্গের সহিত গল্পাদি করেন বা নবেল পড়েন; কেহ মদ খাইয়া, কেহ বেস্তালয়ে যাইয়া, কেহ বা থিয়েটার দেখিয়া রাত্রি যাপন করেন। পুত্রদিগকে স্কুলে দিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়েন। বাঁহার সংস্থান আছে, তিনি বাড়ীতে একজন মাঠার রাখেন; বাঁহার সে সংস্থান নাই, তিনি যদি শিক্ষিত ও সংস্কারবাপ্ত হইয়েন, তাহা হইলে নিজে স্কুলের পড়াটা বলিয়া দেন মাত্র। ধর্মশিক্ষা নিজেও করেন না, পুত্রকেও দেন না। প্রত্যুত ধর্মশাস্ত্র যে কেবল শঠের শাঠ্য ও মূর্খের অবলম্বনীয়, এই শিক্ষাই সকল বালকেই পায়। পরিবারের অলঙ্কার, আপনার বেশ ভূষা, পুত্রের চাকরীর উপযোগী শিক্ষা এবং পুত্রের বিবাহে কন্যাপক্ষের অর্থ-শোষণ-চেষ্টা ব্যতীত এখনকার বালকেরা পিতাদিকে অল্প কোনও কার্য করিতে দেখিতে পায় না। সুতরাং বালকগণ এই সকল ভিন্ন আর কি শিখিবে? কি প্রকারে তাহাদের কর্তব্যের প্রতি অনুরাগ জন্মিবে? আধুনিক

বৃদ্ধগণের তবু সংস্কারগত একটু বিশ্বাস আছে এবং পিতৃাদির উদাহরণও কিছু কিছু দেখিয়াছেন ; পুত্রগণের সংস্কার ও উদাহরণ সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন। স্বধর্ম শিক্ষা ত হয়ই না ; পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষা করিয়া যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাও কার্যে পরিণত করিতে পারেন না। নীতিমান্ হওয়া উচিত, জাতীয়তা রক্ষা করা উচিত, স্বদেশের উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত, ইত্যাদি যে সকল কথা এক্ষণকার শিক্ষিতগণ পাশ্চাত্য বিদ্যা-প্রভাবে শিক্ষা করেন, কার্যে তাহারও কিছু করিতে পারেন না। ইচ্ছা হইলেও অভ্যাসের অভাবে কার্যে কিছুই করিতে পারিতেছেন না। অতএব অভ্যাসের জন্য অনুষ্ঠানপরায়ণ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

নির্দিষ্ট পদ্ধতি না জানিলে প্রকৃত অনুষ্ঠানপরায়ণ হওয়া যায় না, যথেষ্ট অভ্যাস হইলে অনিষ্টই ঘটে। ঈশ্বরের উপাসনা ভক্তিসহকারে ইচ্ছামত করিলে হইতে পারে, কিন্তু কর্তব্যের, অনুষ্ঠান কেবল বিশ্বাসের বশবত্তী হইয়া করিলে হয় না। আপন আপন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য করিলে কর্তব্য কার্য করা হয় না। যাহা প্রকৃত হিতকর, তাহাই করিতে হয় ; হিত ভাবিয়া অহিতকর কার্য করিলে তাহার হিতকর ফল হয় না। অমৃত মনে করিয়া বিষ পান করিলে বিষের বিষত্ব যায় না। তাই মনু প্রভৃতি-প্রণীত ধর্মশাস্ত্র সকল অনুষ্ঠানপদ্ধতিতেই পরিপূর্ণ বলিলেই হয় ; ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই সে সকল শাস্ত্রে আছে। তথাপি ঐ সকল শাস্ত্রই ধর্মশাস্ত্র নামে অভিহিত। ঈশ্বরতত্ত্ব সকলে বুঝে না, না বুঝিলেও তত ক্ষতি নাই, যে যেমন বুঝে তাহাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু যথাসম্ভব কর্তব্যপরায়ণ সকলেরই হওয়া আবশ্যক। বৈষ্ণব হউন, শাক্ত হউন, শৈব হউন, সৌর হউন, গাণপত্য হউন, খৃষ্টান হউন, মুসলমান হউন, তিনি যদি ধর্মশাস্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠানপরায়ণ হয়েন, তাহা হইলেই তিনি কর্তব্যপরায়ণ ও সকল শাস্ত্রের মতানু-

যায়ী ধার্মিক হইবেন। ফলতঃ যদি কর্তব্যপরায়ণ হইতে হয়, তাহা হইলে অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে কর্তব্যানুষ্ঠানের অভ্যাস করা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং অনুষ্ঠানপদ্ধতি ধর্মশাস্ত্রের প্রধান অঙ্গ। অনুষ্ঠান-পরায়ণ না হইলে কোনও ধর্মশাস্ত্রের আজ্ঞা পালন করা যায় না।

যখন দেখা গেল হিন্দুধর্মশাস্ত্র ভিন্ন আর কোনও ধর্মশাস্ত্রেই অনুষ্ঠান-পদ্ধতি নাই, সুতরাং হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠানপদ্ধতি কোনও ধর্মশাস্ত্রেরই বিরোধী নহে, তখন অত্যাশ্চর্য্য ধর্মাবলম্বিগণের হিন্দুশাস্ত্রের অনুষ্ঠানপ্রণালী অনুসারে চলিবার বাধা কি? সকলেই যেমন সকল দেশীয় বিজ্ঞান দর্শনাদি শাস্ত্র অবলম্বনে স্ব স্ব জাতীয় বিজ্ঞান দর্শনাদি শাস্ত্রের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকেন, সর্বদেশের ধর্মশাস্ত্রেরও সেইরূপে পুষ্টিসাধন করায় দোষ কি? যদি সকল শাস্ত্রই অলৌকিক বা ঈশ্বরপ্রণীত হয়, তাহা হইলে তাহা না করিলেই দোষ, কোনও এক ধর্মশাস্ত্রের বিরোধোচরণ করিলেই ঈশ্বরাজ্ঞার অপালন করা হয়। যদি মনুষ্যকৃত হয়, তাহা হইলেও যখন বিজ্ঞান ইতিহাসাদির সমন্বয় হইতেছে, তখন ধর্মশাস্ত্র সকলের সমন্বয় হইতে দোষ কি? প্রত্যুত তাহা হইলে ধর্মদ্বন্দ্ব জন্ম অনিষ্ট আর হইবে না। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রই একমাত্র পূর্ণ—ধর্মশাস্ত্র কেবল এই ধর্মশাস্ত্রেই সাধারণ ও বিশেষবিধি সম্বলিত ঈশ্বরপ্রকরণ, নীতিপ্রকরণ ও অনুষ্ঠান-প্রকরণ আছে, আর কোন ধর্মশাস্ত্রেই তাহা নাই। হিন্দুধর্মের ত্রায় সনাতন প্রাচীন ধর্মও পৃথিবীতে আর নাই, সমস্ত নব্যধর্ম শিশুধর্ম, এই সনাতনধর্ম হইতে উৎপন্ন বা ইহার অংশবিশেষ। সুতরাং সকলেই যদি স্ব স্ব শাস্ত্র-নির্দিষ্ট ইষ্টদেবের পরায়ণ হইয়া অত্যাশ্চর্য্য বিষয়ে সনাতন ধর্মশাস্ত্রাবলম্বী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের ধর্মশাস্ত্রের বিরোধী কার্য্য করা হয় না, প্রত্যুত সর্ব্বতোভাবে তাঁহারা ধর্ম-শাস্ত্রপরায়ণই হয়েন বলিতে হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

ধর্মশাস্ত্র স্বার্থপরের প্রণীত নহে ।

হ কেহ বলেন ধর্মশাস্ত্র সকল ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতাদিগের স্বার্থ সাধনোপযোগী ব্যবস্থায় পূর্ণ । কিন্তু বাস্তবিক সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা । কেননা বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রণেতৃগণ যে বোর স্বার্থত্যাগী ছিলেন, এ কথা সর্ববাদিসম্মত । তবে ঋষিগণকে লইয়া অনেকে টানাটানি করেন বটে ; অধঃপতিত হিন্দুর সময়দোষেই হউক, বা বিকৃত শিক্ষার প্রভাবেই হউক, অনেকে মনে করেন হিন্দুশাস্ত্র স্বার্থপর ব্রাহ্মণের রচিত । কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, একটু মনোযোগ সহকারে শাস্ত্র পাঠ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শাস্ত্রকার ঋষিগণের তুল্য সর্বস্বার্থত্যাগী পরার্থপর পৃথিবীর কোনও দেশে কখনই ছিল না । যাহারা বলেন ঋষিগণ স্বজাতীয় ব্রাহ্মণগণের সুবিধার জন্য অস্ত্রাস্ত্র বর্ণের প্রতি অত্যাচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহাদের কথার কোন অর্থই নাই । শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের এমন কি সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণকে স্বার্থপর বলা যায় ? ব্রাহ্মণগণ কি বাছিয়া বাছিয়া সুখকর ও প্রলোভনজনক বৃত্তিগুলি আপনারা লইয়াছেন ? না, কেবল ভোগসুখেই সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন ? কোন্ বিষয়ে অস্ত্রাস্ত্র বর্ণ অপেক্ষা ব্রাহ্মণের ঐহিক সুখের উপকরণ অধিক আছে ? যে বল ও অর্থ প্রাধান্তের ও সুখের প্রধান উপকরণ, সে বল ও অর্থ তাঁহাদের নয় । রাজপদ ক্ষত্রিয়ের, ধন বৈশ্যের ।

ব্রাহ্মণ ভিক্ষামাত্রোপজীবী—পরের অল্পগ্রহমাত্রের উপরই ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্ভর করে । যাজ্ঞন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহই ব্রাহ্মণের বৃত্তি ; সেরূপে লব্ধধন সঞ্চয় করিবারও অধিকার তাঁহাদের নাই । শিল্প, বাণিজ্য, রাজত্ব, সকল ত্যাগ করিয়া যে ব্রাহ্মণ ভিক্ষামাত্র অবলম্বন করিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণ দিন আনেন, দিন খান, সেই উদ্ধৃতিপরায়ণ ব্রাহ্মণ স্বার্থপর ? * ভিক্ষাই কি শ্রেষ্ঠ বৃত্তি ? যদি বল কোন পরিশ্রম ও চিন্তা না করিয়া যখন অনায়াসে সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়, তখন ভিক্ষাকে মন্দই বা বলিব কি প্রকারে ? কিন্তু মুখ' ও অলস ব্রাহ্মণের ভিক্ষা পাইবার দ্বাবস্থা কি শাস্ত্রে আছে ? না, মুখ' ব্রাহ্মণেরা যাজ্ঞন ও অধ্যাপনা করিতে পারে ? যাহারা যথোচিত বিদ্যার অর্জন, কঠিন তপঃসাধন ও স্মৃথ-কামনা সকল এককালে পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা এই বৃত্তি অবলম্বনে জীবনোপায় সংগ্রহ করিতে পারেন । গুণসম্পন্ন না হইলে কোনও

* অত্রোহেণৈব ভূতনামল্লাজ্ঞহেণ বা পুনঃ ।

যা বৃত্তিস্তাং সমাস্থায় বিপ্রো জীবেনাপদি ॥ ২ । ৪

ব্রাহ্মণাশ্রমসিদ্ধার্থঃ শৈঃ কৰ্ম্মভিরগহিতৈঃ ।

অক্লেশেন শরীরস্ত কুর্কীত ধনসঞ্চয়ম্ ॥ ৩ । ৪

ন লোকবৃদ্ধঃ বর্জিত বৃত্তিহেতোঃ কথঞ্চন ।

অজিক্ষামশঠাঃ শুদ্ধা জীবেন্ ব্রাহ্মণজীবিকাম্ ॥ ১১ । ৪

সন্তোষঃ পরমাস্থায় স্বার্থার্থা সংযতো ভবেৎ ।

সন্তোষমূলং হি স্বথং হুঃখমূলং বিপর্যয়ঃ ॥ ১২ । ৪

অকুড়া ভৈক্ষ্যচরণমসমিধ্য চ পাবকম্ ।

অনাতুরঃ সন্তরাশ্রমবকীর্ণিত্রতং চরেৎ ॥ ১৮৭ । ২

আচারহীনঃ ক্লীবশ্চ নিত্যং যাচনকপ্তথা ।

কৃষিজীবী স্ত্রীপদী চ সন্তিনিন্দিত এব চ ॥ ১৬৫ । ৩

বয়সঃ কৰ্ম্মণোহর্ষস্ত ক্রুতস্তাভিজনস্ত চ ।

বেশবাগ্ বুদ্ধিসাক্ষ্যমাচরন্ বিচরেদিহ ॥ ১৮ । ৪

মম্ ।

ব্রাহ্মণ গুরুপদে বৃত্ত বা যজ্ঞাদিতে দীক্ষিত হইতে পারেন না, ভিক্ষাও পান না । সকল শাস্ত্রেই মূখ ও দোষযুক্ত ব্রাহ্মণকে দান নিষিদ্ধ * ।
বস্তুতঃ ব্রাহ্মণগণ উপার্জনের জন্ত বিশেষ পরিশ্রম না করিলেও তপঃ-

* যথা কাঠময়ো হস্তী যথা চর্মময়ো মৃগঃ ।

যশ্চ বিপ্রোহনধীয়ানস্তয়স্তে নাম বিজ্রতি ॥ ১৫৭ । ২

যথা ষণ্ডোহফলঃ স্ত্রীযু যথা গৌর্গবি চাকলা ।

যথা চাক্সেহফলঃ দানং তথা বিপ্রোহনুচোহফলঃ ॥ ১৫৮ । ২

যোহনধীত্য দ্বিজো বেদমন্ত্রত্র কুরুতে শ্রমম্ ।

স জীবন্তেব শূদ্রত্বমাপ্ত গচ্ছতি সাধবঃ ॥ ১৬৮ । ২

ব্রাহ্মণস্তনধীয়ানতৃণাগ্নিরিব শাম্যতি ।

তস্মৈ হব্যং ন দাতব্যং নহি ভগ্নানি হুয়তে ॥ ১৬৮ । ৩

নশ্রুস্তি হব্যকব্যানি নরাণামবিজানতান্ ।

ভগ্নীভূতেষু বিপ্রেষু মোহাদত্তানি দাতৃভিঃ ॥ ১৭৭ । ৩

বিদ্যাতপঃসমুদ্বৈষু হতং বিপ্রমুখাগ্নিযু ।

নিস্তারয়তি তুর্ণাচ্চ মহতশ্চৈব কিমিবাং ॥ ১৮৮ । ৩

দূরাদেব পরীক্ষেত ব্রাহ্মণং বেদপারগম্ ।

তীর্থং তদ্ধব্যকব্যানাং প্রদানে সোহতিথিঃ স্মৃতঃ ॥ ১৩০ । ৩

সহস্রং হি সহস্রাণামনৃচাং যত্র ভুঞ্জতে ।

একস্তান্ মন্ত্রবিং প্রীতঃ সর্বানহতি ধর্মতঃ ॥ ১৩১ । ৩

জানোৎকৃষ্টায় দেয়ানি কব্যানি চ হবীংষি চ ।

নহি হস্তাবস্থদিক্ষৌ রুধিরেণৈব শুধ্যতঃ ॥ ১৩২ । ৩

যাবতো এসতে গ্রাসান্ হব্যকব্যোষমন্ত্রবিং ।

তাবতো এসতে স্বেত্য দীপ্তশূলষ্ট্র্যয়োশ্চ দান্ ॥ ১৩৩ । ৬

মহু ।

অনৃত্তা হনধীয়ানা যত্র শৈক্ষ্যচরা দ্বিজাঃ ।

তং গ্রামং দত্তেন্দ্রাজা চোরভক্তপ্রদো হি সঃ ॥

পরিশর

সাধনের যে কষ্ট গ্রহণ করেন, লক্ষ মুদ্রা দিলেও কেহ সেরূপ কষ্ট করিতে স্বীকার করেন না । তবে ব্রাহ্মণ স্বার্থপর কিসে ? ব্রাহ্মমুহুর্তে উঠিয়া অবধি রাত্রি পর্য্যন্ত যাহারা শাস্ত্রেরই পরবশ হইয়া দেব, ঋষি, পিতৃ, মনুষ্য ও ভূত-ঋণ শোধেই ব্যস্ত থাকেন, ভোগস্বখের নিকটেও যান না, সে ব্রাহ্মণ যদি স্বার্থপর হয়, তবে এ জগতে পরার্থপর কে ?

সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের স্ববৃত্তি অবলম্বনে যে আয় হইতে পারে, তাহাও নিম্নান্ত অল্প । অধ্যাপনায় আয় নাই বলিলেই হয়, অধ্যাপনায় বেতন লওয়া নিষেধ * । বিনা বেতনে ৯ বৎসর, ১৮ বৎসর বা ৩৬ বৎসর পড়িয়া যাহারা গার্হস্থ্য অবলম্বন করিবেন, তাঁহারা কিছু গুরুদক্ষিণা দেন মাত্র † । যাহারা চির-ব্রহ্মচারী থাকেন, তাঁহাদের নিকট কিছুই পাওয়া যায় না ; অবস্থাবিশেষে কিঞ্চিৎ শাকমাত্র গুরুদক্ষিণা লইয়াই সমুপস্থিত হইতে হয় ‡ । এই ত ব্রাহ্মণের অধ্যাপনার বৃত্তি, ইহাতে তাঁহাদের আয় কত হইতে পারে ? যাজ্ঞনে অর্থাগম অতি অল্প হয় । সকলপ্রকার যাজ্ঞন শ্রু-ব্রাহ্মণের

* ভূতকাধ্যাপকো যশ্চ ভূতকাধ্যাপিতস্তথা ।

শ্রুতশিষ্যো গুরুশৈব বাগ্‌দ্রষ্টঃ কুণ্ড-গোলকৌ ॥ ১৫৬ । ৩

ন পূর্বং গুরবে কিঞ্চিদ্রূপকুর্বাতি ধর্মবিৎ ।

মান্ত্রাস্ত গুরুণাজ্ঞপ্তঃ শস্ত্যা গুরুর্বাৎসাহরেৎ ॥ ২৪৫ । ২

মমু

+ ষট্‌ত্রিংশদাঙ্গিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্ ।

তদঙ্গিকং পাদিকং বা গ্রহণাস্তিকমেব বা ॥ ১ । ৩

বেদানবীত্যা বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্ ।

অবিপ্লু তব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থপ্রমমাবসেৎ ॥ ২ । ৩

মমু

‡ ক্ষেত্রং হিরণ্যং গামধং ছত্রোপানহমাসনম্ ।

ধাশ্চ শাকঞ্চ বাসাংসি গুরবে প্রীতিমাবহেৎ ॥ ২৪৬ । ২.

মমু

কর্তব্য নহে। প্রতিগ্রহ সম্বন্ধীয় নিয়ম আরও কঠিন। শূদ্রের প্রতিগ্রহ এককালে নিষিদ্ধ, কোনরূপ পাপপরায়ণ দ্বিজের দানও গ্রহণীয় নয়*। এইরূপ যাজ্ঞন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহে কি আয় হইতে পারে যে, সেই লোভে ব্রাহ্মণগণ বাছিয়া বাছিয়া এই বৃত্তিগুলি আপনারা লইয়াছেন বলিতে পারা যায়? আর যাহা কিছু আয় হয়, সে আয়েই বা তাঁহাদের স্মৃধ কি? কোন বিলাসদ্রব্য ত তাঁহাদের ব্যবহার করিবার যো নাই। শাস্ত্রে তাঁহাদের যে অবস্থানপ্রণালী নির্দেশ করিয়াছেন, যে কার্যভার তাঁহাদিগকে দিয়াছেন, তাহাতে লক্ষ টাকা পাইলেও তাঁহাদের স্বর্গসাধন বা আমোদপ্রমোদ করিবার অধিকার নাই। যদি কেহ সেরূপ করেন, তাহা হইলে আর তাঁহার সে বৃত্তি থাকিবে না। প্রচলিত প্রবাদই আছে “লাক টাকায় বামণ ভিখারী”। ব্রাহ্মণের এ বৃত্তি অপেক্ষা কি ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বৃত্তি

* ন দ্রব্যাপ্যামবিজ্ঞায় বিধিং ধর্ম্যাং প্রতিগ্রহে। — — —

প্রাজ্ঞঃ প্রতিগ্রহং কুর্বাদবসীদন্নপি স্মৃধা ॥ ১৮৭। ৪

ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহীয়াদরাজস্বপ্রসূতিতঃ।

শূন্যচক্রস্বভবতাং বেশেনৈব চ জীবতাম্ ॥ ১৮৮। ৪

যো রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্নাতি লুপ্তস্তোচ্ছাত্রবর্জিতঃ।

স পর্য্যায়েন যাতীমান্ নরকানেকবিংশতিম্ ॥ ১৮৯। ৪

প্রতিগ্রহাদ্ যাজ্ঞনাথ্য তথৈব অধ্যাপনাদপি।

প্রতিগ্রহঃ প্রত্যবরঃ প্রেত্য বিপ্রস্ত পহিতঃ ॥ ১৯০। ১০

মমু

প্রতিগ্রহেণ ব্রাহ্মণানাং ব্রাহ্মণঃ ভোজঃ প্রপশ্যতি।

বিষ্ণু।

ভাল নহে ? রাজপদ, ভূম্যধিকারিপদ, সৈনিকের পদ এবং অষ্টাশ্রয় অনেক উচ্চ পদ ক্ষত্রিয়ের । বৈশ্য ত ধনকুবের বলিলেই হয় । কৃষি, বাণিজ্য, স্ত্রী প্রভৃতি যে সকল উপায়ে অধিক অর্থ লাভ হয়, তৎসমস্তই বৈশ্যের । শূদ্রের বৃত্তিও ব্রাহ্মণের বৃত্তি অপেক্ষা লাভজনক ও অনায়াসলভ্য । তাহাদের মজুরি ও শিল্পাদিতেও আয় আছে । এক্ষণে অনেক ভদ্র পরিবারের অবস্থা অপেক্ষা শিল্পী ও মজুরের অবস্থা অনেক ভাল । সেবা শূদ্রের বৃত্তি নয়, সেবা তাহাদের তপস্তা * । তাহাদের সেরূপ শিক্ষালাভের সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাহারা ব্রাহ্মণাদির সেবা করিয়া তাঁহাদের নিকট জ্ঞানাদি লাভ করে ও সংযমপরায়ণ হইয়া উন্নতির পথে—মোক্শের পথে অগ্রসর হয় । বিনা ব্যয়ে, বিনা শ্রমে তাহাদের পরকালের মঙ্গল সাধিত হয় ।

তবে কি সম্মান দেখিয়া ব্রাহ্মণকে স্বার্থপর বলিবে ? সকল লোকে, এমন কি সমাগরা ধরিত্রীর অধিপতিও ব্রাহ্মণের সম্মান করেন ; তাই ব্রাহ্মণকে স্বার্থপর বলিবে ? গুণের সম্মান কে না করে ? বিদ্যাবিনয়াদিশুণসম্পদের সম্মান ও আত্মকল্যাণ কে না করে ? আধুনিক সভ্য সমাজে বিদ্যা ও কবিত্বের এত আদর যে, কবিগণ সমূহ-দোষ-বিশিষ্ট হইলেও যথেষ্ট আদর পান । কত কাল সেক্সপিয়ার গতায়ু হইয়াছেন, এখনও পর্যাপ্ত তাঁহার সম্মান জ্ঞাত কত অর্থ ব্যয়িত হইতেছে । আমরা সাহিত্যসেবীর সম্মান করিতে জানি না বলিয়া আমাদের অতিশয় কলঙ্ক প্রচারিত হইয়াছে, তথাপি কবি হেমচন্দ্রের শেষ জীবনে তাঁহার সাহায্য জ্ঞাত কতই চেষ্টা হইয়াছিল । তিনি এক জন প্রধান

* বিপ্রাণাং বেদবিদ্ববাং গৃহস্থানাং যশস্বিনাম্ ।

শুক্লবৈব তু শূদ্রস্ত ধর্মো নৈশ্চেষ্টসঃ পরঃ ॥ ৩০৪ । ১

উকীল ছিলেন, যথেষ্ট আয় ছিল, এমন কি, বড় বড় জমিদারের জায় তাঁহার বার্ষিক আয় হইত, স্বাবরসম্পত্তিও ছিল। পরের কার্যে তিনি জীবন অতিবাহিত করেন নাই, যথেষ্ট সুখসম্ভোগে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। তথাপি কেবল সাহিত্যসেবী বলিয়া তাঁহার সাহায্যের জন্ত কত চেষ্টা করা হইল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্বধর্ম-ত্যাগী, সুরাপায়ী ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, নানা বিষয়ে আয়ও তাঁহার যথেষ্ট ছিল ; তথাপি তিনি কবি বলিয়া সাধারণের নিকট সাহায্য পাইবার অধিকারী বলিয়া সকলেরই ধারণা ; তাঁহার তথাবিধ সাহায্য হয় নাই বলিয়া আমরা সর্বসমাজে কলঙ্কিত। যখন কেবল বিদ্যা বা কবিত্বের এত সম্মান, পাপপরায়ণ কবিরও যখন এত সম্মান, তখন সর্বগুণসম্পন্ন সর্বসুখত্যাগী পরার্থচিন্তকপরায়ণ ব্রাহ্মণের সম্মান ও বৃত্তিব্যবস্থা স্বার্থসাধনাভিপ্রায়ে বলা যায় কি প্রকারে ? যদি শাস্ত্রের ব্যবস্থা হইত যে, ব্রাহ্মণমাত্রই সমান সম্মানাই ও পোষ্য, তাহা হইলেও তাঁহাদিগকে স্বার্থপর বলা যাইত না ; কিন্তু তাহাও তাঁহারা করেন নাই। শাস্ত্রে মুখ ব্রাহ্মণের যেরূপ দুর্গতির ব্যবস্থা আছে, শূদ্রের প্রতিও সেরূপ নাই। সুতরাং কিছুতেই বলা যায় না যে, তাঁহারা স্বজাতির সুবিধার জন্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সত্য বটে, ব্রাহ্মণগণ স্ববৃত্তিপরায়ণ ও জ্ঞানবান্ না হইলেও পূজনীয়, এরূপ কথা শাস্ত্রে আছে। কিন্তু কেবল ব্রাহ্মণ নহেন, সকল জাতিই জাতিগত সম্মান পাইয়া থাকেন। সকল দেশেই সম্ভ্রান্ত বংশের সম্মান কিছু না কিছু আছে। ইংলণ্ডের লর্ডবংশীয়গণের কত সম্মান ! ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কায়স্থ, সকলেই বংশমর্যাদা পাইয়া থাকেন। তবে বর্ণভেদপ্রথা থাকায় আমাদের দেশে জাতীয় সম্মান কিছু অধিক। বহু জন্মের চেষ্টায় প্রকৃতির উচ্চতা হয়। উচ্চবংশজাত কুলদ্বারেরও প্রকৃতির উচ্চতা এককালে নষ্ট হয় না, সেই কুলদ্বারের

বংশে আবার উচ্চ শক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিতে পারে, নিম্নতর বংশে সেরূপ উচ্চশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম গ্রহণের সম্ভাবনা অতি অল্প। তাই বর্ণসঙ্কর দ্বারা যাহাতে প্রকৃতির উচ্চতা নষ্ট না হয়, তাহারই জন্ত এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার গুণে অতিমূর্খ দুষ্কর্মকারী ব্রাহ্মণবংশেও মহাপুরুষের উদ্ভব হয়; একান্ত নিবীৰ্য্য ক্ষত্রিয়ের বংশে শৌর্য্যবীৰ্য্যশালী বীরপুরুষের জন্ম হয়। যখন এই ব্যবস্থা কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষে নহে—সকল বর্ণেরই পক্ষে, তখন ইহাতে ব্রাহ্মণের স্বার্থপরতা কোথায়? আর এক কথা, যদি গুণ দেখিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা করিতে হয়, তাহা হইলে অনেক সময়ে স্বচ্ছাচার প্রবেশ করে। গুণ বুদ্ধিবার শক্তি অতি অল্প লোকেরই থাকে; মতও নানা জনের নানা প্রকার। সেই জন্ত গুণ-গুণ নির্ণয়ের ভার সাধারণে উপর না দিয়া শাস্ত্রের ব্যবস্থা এই যে, কোনও ব্রাহ্মণেরই অসম্মান বা অনিষ্ট করা উচিত নহে। তাঁহাদের পূর্বপুরুষের গুণ স্মরণ করিয়া সেরূপ করিলে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ ও কর্তব্যসাধন ভিন্ন কোনরূপ অত্যাচার কার্য্য করা হয় না।

কেহ কেহ বলেন, যে বিদ্যা প্রভাবে মানুষ মানুষ-নামের বোধ্য হয়, সে বিদ্যা ব্রাহ্মণের একচেটিয়া, অপর জাতিকে তাঁহারা সে বিদ্যা শিখিতে দেন না। কিন্তু কৈ, শাস্ত্রে ত কোনও বর্ণেরই বিদ্যাশিক্ষার বাধা নাই; কেবলমাত্র শূদ্রের বেদে অধিকার নাই মাত্র, তন্নিম্ন সমস্ত বর্ণেরই বেদপাঠ ও ব্রহ্মচর্য্য, সকল বিষয়েই সমান অধিকার আছে। সমগ্র অধিবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণে বিভক্ত। প্রত্যেক বর্ণের সংখ্যা যদি সমান হয়, তাহা হইলেও শূদ্রসংখ্যা সমগ্র অধিবাসীর চারি ভাগের এক ভাগ মাত্র। আমাদের বোধ হয়, যে কালে শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল, সে সময়ে শূদ্রের সংখ্যা খুব কমই ছিল; কেননা কৃষক গোপাল পর্য্যন্ত বৈশ্যের অন্তর্গত। সকল সমাজেই, বিশেষতঃ

ভারতে কৃষকের সংখ্যা অধিক ; সেই কৃষক যখন শূদ্র নয়, তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য মিলিয়া চৌদ্দ আনারও অধিক ছিল বলিতে হয় । কাজেই বলিতে হইবে, বড় জোর ছই আনা লোক বেদপাঠে বঞ্চিত ছিল । কিন্তু পুরাণাদিপাঠে তাহারা বঞ্চিত ছিল না । সুতরাং তাহাদিগকে এক-কালে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করা হয় নাই । যাজ্ঞন-প্রণালী, মন্ত্র ও ঈশ্বরের নিগূঢ় তত্ত্ব ভিন্ন বেদে এমন কি সাধারণ জ্ঞাতব্য আছে যে, নিম্ন শ্রেণীর কয়েক জনকে বেদপাঠে বঞ্চিত করা হইয়াছে বলিয়া তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণের স্বার্থপরতাই তাহার কারণ বলিতে হইবে ? মহাভারত, স্মৃতি, পুরাণাদি অগ্ৰাণু শাস্ত্র পড়িলে কি বেদের জ্ঞান লাভ হয় না ? যদিও স্বীকার করা যায় যে, বেদপাঠ না করিলে উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত হয় না ; তাহাতেই বা দোষ কি ? কোন্ সভ্য দেশে অর্ধেক অধিবাসীর উচ্চ শিক্ষা লাভ হইয়া থাকে ? কৃষক গোপালাদি অপেক্ষা যাহারা নিম্নশ্রেণীতে বর্ত্তমান, সে শ্রেণীর লোক কোন্ দেশে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে, এবং করিলেও তাহাদের মধ্যে কয়জন একরূপ উচ্চ শিক্ষা লাভ করে যে, সেই শিক্ষার অভাবে দেশের অনিষ্ট হয় বলিতে হইবে ? বিজ্ঞান দর্শনাদি পাঠে ত সকলেরই অধিকার আছে ; কিন্তু কয় জন বিজ্ঞান দর্শনাদির অনুরাগী ? ভাষা শিক্ষার অনুরাগীই বা কয় জন ? সুতরাং অধিকার থাকিলেই তাৎকালিক শূদ্রের জায় নিষ্কণ্ট শ্রেণীর লোকে বেদ পাঠ করিত বা বিদ্যার আলোকে সমুজ্জ্বল হইত, একরূপ মনে করার কোনও কারণই নাই । এক্ষণে কায়স্থ প্রভৃতি শূদ্র নামে অভিহিত হওয়াতেই মনে হয় যে, যে কায়স্থ জাতি এক্ষণে হাইকোর্টের জজ হইতেছেন, বড় বড় উচ্চ পদের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন, হিন্দু ধর্ম-শাস্ত্রের নানা ব্যাখ্যা করিতেছেন, শিক্ষার নানা গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন, হিন্দুর অধিকার থাকিলে তাহা তাহাদের স্বপ্নেরও বোধ-

গম্য হইত না ; প্রত্যুত ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন ও জীর্ণ বস্ত্র পরি-
 ধান করিয়া, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সেবা করিয়াই জীবন অতিবাহিত
 হইত। কাষেই দেশের উন্নতি হইবে কি প্রকারে? এই ব্রাহ্ম
 সংস্কারের বশীভূত হইয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণের নিন্দা করিয়া থাকেন।
 তাঁহারা মনে করেন না যে, আধুনিক কায়স্থ প্রভৃতি জাতি প্রকৃত
 প্রস্তাবে শূদ্র নহেন, তাৎকালিক শূদ্রের তুল্যও নহেন। অভিজাত্য, বিদ্যা,
 বৃত্তি প্রভৃতি কোন বিষয়েই তাঁহারা শূদ্র নহেন। অধিক কি, বণিক,
 গোপ, কুস্তকার, কর্মকার, মালাকর, তন্তুবায় প্রভৃতি জাতিও
 প্রকৃত প্রস্তাবে শূদ্র নহেন, প্রকৃত শূদ্র বঙ্গে নাই। বর্তমান সমাজের বাগ্দী
 ছিলে প্রভৃতির গ্রায় হীন জাতিরাই তখন শূদ্রের মধ্যে পরিগণিত ছিল।
 তাহাদের বেদে অধিকার না থাকিলে সমাজের কি অনিষ্ট হইতে পারে
 এবং অধিকার থাকিলেই বা তাহাতে ব্রাহ্মণেরই বা কি স্বার্থহানি হইতে
 পারে? যদি বেদশিক্ষা তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ না থাকিত, তাহা হইলে
 তাহাদের সহস্রের মধ্যে এক জনও বেদপরায়ণ হইতে পারিত কি না
 সন্দেহ। সুতরাং এরূপ মনে করিবার কোনও কারণই দেখিতে পাওয়া যায়
 না যে, পাছে শূদ্রেরা বেদ পাঠ করিলে ব্রাহ্মণগণের কোন স্বার্থহানি
 হয়, পাছে তাহারা বেদবিৎ হইলে ব্রাহ্মণের বৃত্তির লোপ হয়,
 এই ভয়ে তাহাদিগকে বেদপাঠে বঞ্চিত করা হইয়াছে। যদি
 সে ভয়ের কোন সম্ভাবনা থাকিত, তবে তাহা ক্ষত্রিয় বৈশ্য দ্বারা
 সম্ভব ছিল। কেননা বল, ধন, বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি, সকল বিষয়েই
 ইহারা অনেক উচ্চ ; এমন কি, অনেক ব্রাহ্মণ হইতেও অনেক ক্ষত্রিয়
 বৈশ্য বিদ্যা বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যাও অনেক ; সুতরাং
 যদি স্বার্থসাধনই ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে তাঁহারা ক্ষত্রিয়
 বৈশ্যগণকেও বেদাধিকারে বঞ্চিত করিতেন। তাহা না করিয়া যখন
 কেবল নিকৃষ্ট শূদ্রকেই—কৃষক গোপাল অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর লোককেই

বঞ্চিত করিয়াছেন, তখন স্বার্থপরতা কখনই তাহার উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যাহা হউক, যখন ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণের বেদাধিকার রহিয়াছে, অধ্যয়ন সম্বন্ধে যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের কোন পার্থক্যই নাই, তখন কি প্রকারে বলা যাইবে ব্রাহ্মণগণ অধ্যয়ন একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন? এবং কেমন করিয়াই বা বলিব যে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ ব্রাহ্মণের গ্রাম উচ্চতা লাভের অবসর পান নাই? প্রত্যুত শাস্ত্রাদির আলোচনায় ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক ক্ষত্রিয় অনেক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উচ্চতা লাভ করিয়াছিলেন। রাজর্ষি জনকের নিকট অনেক প্রাজ্ঞ ঋষিও পরাজিত হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি লাভ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভূত রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সর্বব্রাহ্মণের পূজ্য। ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন ক্ষত্রিয় ভায়ের তর্পণ করিয়া থাকেন। এইরূপ দেখিলে বুঝিতে পারা যায় জ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিষয়ে অনেক ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বেদাদির আলোচনা করিয়া অনেক ঋষি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লাভ করিয়াছিলেন। অতএব ব্রাহ্মণগণ স্বার্থপরতা প্রণোদিত হইয়া অপরাপর জাতিকে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না।

যদি কেহ বলেন যে, ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে যে ফল হয়, অপর জাতিকে দান করিলে সেরূপ ফল হয় না, এই কথা শাস্ত্রে নিবন্ধ থাকায় ক্ষত্রিয়াদি ঋষিতুল্য হইলেও প্রতিগ্রহের দ্বারা যখন জীবনোপায় করিতে পারেন না, তখন ইহা পক্ষপাত নয়, ত কি? কিন্তু বাস্তবিক ইহা পক্ষপাতের কথা নহে; কেননা প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের জীবনোপায়ের বৃত্তিবিশেষ মাত্র; অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ এই তিনটি মাত্র ব্রাহ্মণের জীবনবৃত্তি; এ বৃত্তি অন্নের পক্ষে নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু ইহার পরিবর্তে তাহাদের যে জীবনবৃত্তি নির্দ্বারিত হইয়াছে, তাহা ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল।

কলতঃ ব্রাহ্মণেরা কখনই অত্যাচারপরায়ণ ছিলেন না, স্বার্থপরতা কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না, সকল সমুদায়কেই তাঁহারা সমান দৃষ্টিতে দেখিতেন । পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি, উদ্ভিদের প্রতিও তাঁহারা সমান দৃষ্টি রাখিতেন । তাঁহাদের মতে ব্যাঘ্র সর্প বধেও সমূহ পাপ, একটা বৃক্ষপত্র ভঙ্গেও পাপ । সত্য বটে, শূদ্রের প্রতি এমন কতকগুলি ব্যবস্থা আছে, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে, তাহাদের প্রতি বড়ই অত্যাচার করা হইয়াছে ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে । অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যে কিরূপ অত্যাচারী, তাহা ইউরোপীয় সেনানী, নাবিক ও কাবুলী প্রভৃতি অজ্ঞাত জাতীয় নিম্নশ্রেণীস্থ লোক দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় । আমাদের দেশের বর্তমান মুটে ও গাড়া-য়ানদিগকে দেখিলেও কতক বুঝা যায় । কে না বলেন তাহাদের দমন করা বড়ই আবশ্যিক ? কোন্ ভদ্রলোক তাহাদের অজ্ঞানচরণে কষ্ট না পান ? তাহাদিগকে নিয়মিত করিবার জন্যই শাস্ত্রের ঐমত ব্যবস্থা । শাস্ত্রের সকল কথা সামঞ্জস্য করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, কেবল ঐরূপ প্রয়োজন জন্যই শূদ্রের কঠিনতর শাসন ব্যবস্থা, পক্ষপাত জন্ম নহে । স্থলবিশেষে অর্থাৎ যে সকল পাপ জ্ঞানাজ্ঞানসাপেক্ষ, সে সকল পাপের অমুষ্ঠানে শূদ্র অপেক্ষা ব্রাহ্মণাদির অধিক দণ্ড হইয়া থাকে * । আবার, শূদ্র যদি বিনয়াদি বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সে শূদ্র উচ্চ

* কার্ধাপণং ভবেদভ্যো যত্রান্তঃ প্রাকৃতো জনঃ ।

তত্র রাজা ভবেদভ্যো সহস্রমিতি ধারণা ॥ ৩৩৬ । ৮

অষ্টাপাত্ত শূদ্রস্ত শুভে ভবতি কিম্বিৎ ।

যোড়শৈব তু বৈজ্ঞাত্য দ্বাত্রিংশং ক্ষত্রিয়স্ত চ ॥ ৩৩৭ । ৮

ব্রাহ্মণস্ত চতুঃষষ্টিঃ পূর্ণং বাপি শতং ভবেৎ ।

দ্বিগুণা বা চতুঃষষ্টিস্তদোষগুণবিক্রি সঃ ॥ ৩৩৮ । ৮

মহু

জাতিত্ব প্রাপ্ত হয় * । তাঁহাদের এই সমদর্শিতা হইতে—তাঁহাদের দৃঢ় তপশ্চর্যা হইতেই ভারতের এই উন্নতি । পাশ্চাত্যগণও এ কথা স্বীকার করেন । অতএব স্বার্থপরতা হইতে সনাতন ধর্মশাস্ত্রের উৎপত্তি নহে, তাঁহাদের অতুল দয়া ও দৃঢ় তপশ্চর্যা হইতেই সনাতন ধর্মশাস্ত্রের প্রকাশ ও উন্নতি ।

যদি ব্রাহ্মণসমাজ স্বার্থপর হইতেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহারা সাধারণের এত ভক্তিভাজন হইতেন না, কখনই তাঁহাদিগকে সকল লোকে গুরু বলিয়া মানিত না । বিনি যতই পণ্ডিত হউন, তিনি যদি আপনাকে লইয়াই থাকেন, আপনাকে বড় দেখাইয়া অপরকে হুণা করেন, তাহা হইলে তিনি কখনই সাধারণের প্রিয় হইতে পারেন না । পরহিতসাধনই ব্রাহ্মণের একমাত্র কার্য ; তাই বিনি অস্ত্রে তাঁহারা সমগ্র ভারতভূমির আধিপত্য করিয়াছেন, তাই লোকে বিনি সন্দেহে হিতকারী ভাবিয়া তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকে, তাই তাঁহাদের মুখনিঃসৃত শাস্ত্রবাক্যে এ দেশীয় জনগণের এত দৃঢ় বিশ্বাস, তাই মহাপরাক্রমশালী রাজগণও তাঁহাদের পদানত । তাঁহাদেরই আদেশানুসারে কার্য করিতেন বলিয়া অস্ত্রশস্ত্রশালী ভীমমূর্তি রাজাও সাধারণের নিকট দেবভাবে পূজিত হইতেন । হিন্দু এই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আশ্রয়েই এত উন্নত হইয়াছিলেন । যে সময়ে পৃথিবীস্থ অপরাপর জাতীয় মহুম্ব্যবর্গ পণ্ডরই সদৃশ ছিল, ধর্মশাস্ত্রের কল্যাণে সেই সময়ে হিন্দুর উন্নতির সীমা ছিল না । এই অধঃপতিত সময়েও হিন্দুর মধ্যে দুই চারি জন যেকোন মহুম্ব্য আছেন, সেরূপ মহুম্ব্য আর কোনও দেশে আছে বোধ হয় না ।

* শুচিরংকৃষ্টশ্রমুদ্রবাগনহকৃতঃ ।

ব্রাহ্মণাদ্যাশ্রমে নিত্যমুৎকৃষ্টাঃ জাতিমশ্বতু ॥৩০৫১৯

মন্ত্ৰ ।

সুপ্তম পরিচ্ছেদ

ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ না হইলে ঐহিক সুখও লাভ হয় না ।

ধর্মশাস্ত্রের অনুসরণ কেবল পরকালেরই মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনীয় নহে, ঐহিক-সুখও ধর্মশাস্ত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ঐহিক-সুখ লাভ করিতে হইলে অর্থ অপেক্ষাও ধর্মশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অধিক। ধর্মশাস্ত্রের পরায়ণ হইলেই মানব প্রকৃত সুখ স্বাধীনতা ও অর্থলাভ করিতে পারে; তন্নিম্ন যে সুখ স্বাধীনতা ও অর্থলাভ হয়, সে সুখ ছুঃখেরই হেতু, সে স্বাধীনতা পূর্ণ পরাধীনতা এবং সে অর্থ অনর্থেরই হেতু। ঐবিষয়ে বিচার করিতে হইলে প্রথমে দেখা আবশ্যক, সুখ কাহাকে বলে ও সুখের উপকরণ কি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় অর্থ ও স্বাধীনতাই ঐহিক সুখের হেতু। অস্তঃকরণ যে অর্থ বা বিষয় চায়, তাহা পাওয়ার যদি বাধা না হয়, তাহা হইলেই সুখ হয়। সুতরাং বলিতে হইবে অস্তঃকরণ যাহা চায়, তাহার প্রাপ্তি জন্য মনে যে ভাববিশেষ হয়, সেই ভাববিশেষের চরিতার্থতা সম্পাদিত হইলেই সুখ হয়। যতক্ষণ অস্তঃকরণের সেই আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকে, ততক্ষণ মানুষ ছুঃখ পায়। কিন্তু সকলের অস্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ সমান নহে, সুতরাং সকলের আকাঙ্ক্ষার বিষয়ও সমান নহে। এই জন্য সকলে সকল-রকম পদার্থকে সুখকর মনে করেন না। ‘ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ’। একজন যাহাকে পরম সুখকর মনে করেন, আর একজন তাহার নিতান্ত বিদ্বেষী। সুতরাং পদার্থ বা বিষয়মাত্র সুখের উপকরণ নহে। মনোবৃত্তির সহিত যে বিষয়ের সম্বন্ধ আছে, সেই বিষয় প্রাপ্তিতেই সুখ হয়। যে বিষয় আমার

মন চাহিতেছে, সেই বিষয় পাইলে আমি স্নখী হই ও তাহার অপ্রাপ্তিতে
দুঃখ জন্মে স্নতরাং দেশ কাল পাত্র অনুসারে স্নখের উপকরণ ভিন্ন
ভিন্নপ্রকার ।

আবার অন্তঃকরণের বৃত্তি আমাদের অনেকপ্রকার ও পরস্পর বিরুদ্ধ
ভাবাপন্ন। স্নতরাং অনেক সময়ে বৃত্তিবিশেষের কাজ্জিত পূর্ণ করিতে
হইলে, অর্থাৎ বৃত্তির কাজ্জিতের বাধাত ঘটে। ক্রোধের ইচ্ছা পূর্ণ
করিতে হইলে, ক্ষমার ইচ্ছার বিরোধাচরণ করিতে হয় ; প্রতিশোধ-
প্রিয়তার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইলে, দয়ার ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। এই
জন্ম অনেক সময়ে লোকে কৃতকর্মের জন্ম অনুতাপ করে। উদ্বীপ্ত
ক্রোধভরে একজনকে সংহার বা গুরুতর প্রহার করিয়া পরে উদিত
ক্ষমা ও দয়ার বশে অতিশয় কাতর হয়। কাষেই ইচ্ছামত কার্য
করিলেও তাহাতে মানুষের স্নখ হয় না, কারণ সে কাষে তাহার স্বাধী-
নতা রক্ষা হয় না। লোকে মনে করে নিজের ইচ্ছামত কার্য
করিতে পারিলেই স্বাধীনভাবে কার্য করিলাম, অর্থাৎ আমি যাহা করিতে
ইচ্ছা করি, অত্রে যদি তাহাতে বাধা না দেয়, তাহা হইলেই আমার
ইচ্ছানুযায়ী কার্য হইল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, যে কার্য আমা-
রই বৃত্তিবিশেষের অনুমোদিত নহে, সে কার্য আমি স্বাধীনভাবে
করিয়াছি বলা যায় না ; সে কার্য যে আমার ইচ্ছারই বিরোধী।
ইচ্ছা বৃত্তিবিশেষ নহে, হইলেও বৃত্তি সকলের আজ্ঞাবাহী ;
অর্থাৎ যখন যে বৃত্তির বিষয় উপস্থিত হয়, তখনই সেই বিষয় লাভের
জন্ম সেই বৃত্তি উত্তেজিত হয়, ও তদনুযায়ী কার্য করিবার ইচ্ছা
হয়। সে সময় যদি বিরোধী বৃত্তি সতেজ না থাকে, তাহা হইলে
উত্তেজিত বৃত্তির ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিয়া স্বাধীনভাবে কার্য করি-
লাম মনে হয় বটে, কিন্তু সে বৃত্তির উত্তেজনা কমিয়া গেলে, যখন
বিরোধী বৃত্তির অস্তিত্ব অনুভব হয়, তখন বুঝা যায় যে, আমি স্বাধীন

ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ না হইলে ঐহিক সুখও লাভ হয় না। ১৪৯

ভাবে কার্য্য করিতে পারি নাই, একটি বৃত্তির অধীন হইয়া বৃত্তি-
বিশেষের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছি; সেইজন্য তখন মনে বড়
কষ্ট হয়। যদি একই সময়ে পরস্পর বিরোধী বৃত্তিদ্বয়ের সমান উত্তেজনা
হয়, তাহা হইলে নিজেই নিজের ইচ্ছা পূরণের বাধা দেয়। তখন ইচ্ছার
পূরণ কি প্রকারে হইবে? তখন যদি পরস্পর বিরোধী বৃত্তির অনুমোদন
মতে কার্য্য করিতে পারা যায়, তবেই স্বাধীনভাবে কার্য্য করা হইবে।
তাহা করিতে হইলে বিবেককে মধ্যস্থ রাখিয়া পরস্পর বিরোধী বৃত্তির
সামঞ্জস্য করা আবশ্যক। অতএব ইচ্ছামত কার্য্য করিলেই স্বাধীনভাবে
কার্য্য করা হয় না, বিবেকের পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিলেই স্বাধীনভাবে
কার্য্য করা হয়। কিন্তু বিবেকের প্রাধান্য না জন্মিলে ত বিবেক প্রবল
বৃত্তির বিরোধী আজ্ঞা দিতে পারে না। সুতরাং বিবেককে শক্তিশালী করা
একান্ত আবশ্যক। এমন শক্তিশালী করা আবশ্যক, যেন সকল বৃত্তিই তাহার
মতে মত দেয়। যদি বিবেক এমন শক্তিশালী হয় যে, কোনও বৃত্তিই
তাহার আজ্ঞার বিরোধাচরণ করিতে না পারে, তাহা হইলে বিবেক সকল
বৃত্তির সামঞ্জস্য করিয়া কর্তব্য নির্দেশ করিতে পারে, এবং সেই নির্দেশ
অনুসারে যদি ইচ্ছা জন্মে, তবেই মানব স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে,
বলিতে পারা যায়। কিন্তু বিবেক যদি ধর্মশাস্ত্র অনুসারে পুষ্ট না হয়, আপন
আপন যুক্তির আশ্রয়ে পুষ্ট হয়, অথবা যাহার যেমন শিক্ষা সেইরূপে পুষ্ট
হয়, তাহা হইলে সে বলশালী বিবেক প্রকৃত কর্তব্যপথে চালিত করিতে
পারে না, পারিলেও তাহাতে সমাজ-ধর্ম রক্ষিত হয় না। কেননা তাহা
হইলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিবেক ভিন্ন ভিন্নরূপে মতাবলম্বী হয় ও পরস্পর
পরস্পরের মতবিরোধী কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

আমার যেমন স্বাধীনতা আছে, সকলেরই ত সেইরূপ স্বাধীনতা
আছে। আপনার ইচ্ছানুযায়ী সুখ লাভ করিতে সকলেই স্বত্ববান; সুতরাং
একজনের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিলে, যদি আর একজনের ইচ্ছার বিরোধানু-

চরণ করা হয়, তাহাতে অত্রে বাধা দেয়, কাষেই সে কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না, সে ইচ্ছার পূরণও হয় না। অতএব যেরূপ কার্য্য করিলে পরের স্বাধীনতা নষ্ট হয়, সেরূপ ইচ্ছা করিতে নাই, করিলে সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। যদি প্রকৃত সুখী হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে এমন ইচ্ছা করিতে হইবে যে, সে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে অত্রে বাধা দিতে না পারে। কিন্তু কি কার্য্য পরের স্বাধীনতার বিরোধী, তাহা বুঝা বড় কঠিন। ∴ বুঝিলেও প্রবল স্বার্থপরতার দমন না করিতে পারিলে তাহা কার্য্যে পরিণত করা হুঃসাধ্য। বিবেককে ধর্মশাস্ত্রনির্দিষ্ট উপায়ে শক্তিশালী করিতে পারিলে, তবে এ কার্য্য সম্পন্ন হয়। কারণ যে কার্য্য অত্রে স্বার্থবিরোধী ও নিজের বৃত্তিবিশেষের বিরোধী, ধর্মশাস্ত্রমতে সে কার্য্য নিষিদ্ধ, এবং যে কার্য্য নিজের বৃত্তি সকলের অনুমোদিত ও পরস্পর সকলেরই ইচ্ছার অনুরূপ, সেইরূপ কার্য্য ধর্মশাস্ত্রমতে বৈধ। সুতরাং ধর্মশাস্ত্রমতে কৰ্ম্ম করিলে, সে কার্য্য নিজের বৃত্তিবিশেষের বা পরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ হয় না। বিশেষতঃ ধর্মশাস্ত্র অনুসারে বিবেক বলশালী হইলে সকলের বিবেক একইপ্রকার ভাবাপন্ন হয়, কাহারও সহিত কাহারই মতভেদ হয় না; সকলেই ধর্মশাস্ত্রনির্দিষ্ট মতে একই পথে চলিবার চেষ্টা করায় সকলেরই বৃত্তিসামঞ্জস্য একইপ্রকার হয়।

আবার প্রকৃতিও অনেক ইচ্ছাপূরণের বাধা দেয়। সকলের অদৃষ্ট অর্থাৎ শক্তি, অবস্থাাদি সমান নয়; কাষেই দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা না করিয়া, সম্ভব অসম্ভব, সাধ্য অসাধ্য বিবেচনা না করিয়া সাম্যস্বাধীনতা-বাদের বশবর্তী হইয়া অন্তায় ইচ্ছা করিলে সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। যদি ধর্মশাস্ত্রের বিধান অনুসারে কার্য্য করিতে মানব অভ্যস্ত হয়, যদি বিবেককে ধর্মশাস্ত্রমতে পরিপুষ্ট করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কখনই মানবের মনে অন্তায় বা অসম্ভব ইচ্ছার উদ্রেক হইবে না। যে ইচ্ছারই উদ্রেক হইবে, তাহাই পূর্ণ করিতে পারা যাইবে। সে ঈঙ্গিত কার্য্য সম্পাদনের বাধা অন্তিমায় সম্ভাবনা নাই,

ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ না হইলে ঐহিক সুখও লাভ হয় না। ১৫১

অমৃতাপ যা দুঃখ জন্মিবার সম্ভাবনাও নাই। সমস্ত ইচ্ছাই পূর্ণ করিয়া মানব সুখী হইতে পারে। এইরূপে যদি সকলেই নিজের নিজের সুখী হয়, তাহা হইলে সমগ্র সমাজ, সমগ্র মানবমণ্ডলী সুখী হইতে পারে। সুতরাং পরকালে বিশ্বাস না থাকিলেও ইহকালের সুখের জন্য ধর্ম-শাস্ত্রপরায়ণ হওয়া একান্ত আবশ্যিক।

যদি পরকালে বিশ্বাস না থাকে, ইহকালীন সুখই যদি আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে জীবনই আমাদের প্রধান প্রার্থনীয় বলিতে হইবে। কেননা যতদিন জীবন থাকিবে, ততদিনই আমাদের সুখ। যিনি যত অধিক দিন জীবিত থাকিবেন, তিনি তত অধিক দিন সুখী হইবেন। সুতরাং ইহজীবনের সুখমাত্রের প্রার্থী হইলে,— দুঃখভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে দীর্ঘ পরমায়ু লাভ আবশ্যিক। বাহাতে দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করা যায়, তাহার চেষ্টা প্রধান কর্তব্য। কেবল দীর্ঘায়ু লাভ করিলেই সুখ হয় না, স্বাস্থ্যেরও একান্ত আবশ্যিকতা; অসুস্থ শরীরে—পীড়িত শরীরে বাঁচিয়া থাকার তুল্য 'কষ্ট আর নাই' কি করিলে দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করা যায়, কি করিলে সুস্থ শরীরে জীবন অতিবাহিত করিতে পারা যায়, ধর্ম-শাস্ত্রে তাহার যেমন বিধান আছে, কুজ্ঞাপি সেক্ষণ নাই। শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে চলিলে যে শরীর সুস্থ সবল থাকে এবং দীর্ঘায়ু লাভ করা যায়, তাহা সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। বাহারি ধর্ম-শাস্ত্রের ব্যবস্থা না মানিয়া যথেষ্টাচরণ করেন, তাঁহারি চিরকাল রোগ-ভোগ করেন ও অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন।

ইহকালীন সুখই বাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য, মৃত্যুভয় তাঁহাদের অতি-শয় কষ্টদায়ক। যখনই তাঁহাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত মনে হইবে, যখনই কোনরূপ কঠিন পীড়া হইবে, বা যখনই দেশে কোনরূপ মহা-মারী উপস্থিত হইবে, তখনই 'এত কষ্ট করিয়া যে সকল সুখের

সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা ছাড়িয়া যাইতে হইবে, শূন্তে পরিণত হইতে হইবে, এককালে সুখের অভাব হইবে,' এই সকল ভাবিয়া এককালে ত্রিয়মাণ হইলেন। মৃত্যুযন্ত্রণাও তাঁহাদের অতিশয় কষ্টদায়ক, সে কষ্টের কথা মনে করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু যাহাদের পরকালে বিশ্বাস আছে, যাহারা ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ হইয়া কার্য্য করেন, তাঁহারা মৃত্যুকে কিছুমাত্র ভয় করেন না, প্রত্যুত ভবযন্ত্রণা দূর হইল মনে করিয়া আনন্দিত হইলেন।

কেবল নিজের মৃত্যুভয় নহে, স্ত্রী পুত্র প্রিয়-পরিজনগণের মৃত্যুভয়ও নিয়ত থাকে। যে প্রিয় পরিবারের প্রেমে হৃদয় পূর্ণ, যে স্নেহের পুত্তলী পুত্রের স্নেহে হৃদয় বিভোর, যাহাদিগকে লইয়া পরম সুখে কালান্তিপাত করিতেছেন, তাহাদের মৃত্যু হইলে চিরকাল দুঃখসাগরে ভাসিতে হইবে মনে করিয়া যে দাক্ষণ দুঃখ জন্মে, তাহার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য। এ মর্ত্যভূমিতে সকলই অনিত্য এবং এ মর্ত্যধাম কেবল সুখের উপকরণে পরিপূর্ণ নহে। বলিতে গেলে দুঃখের ভাগই অধিক। আশ্বেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত আছে, ভূমিকম্প আছে, জলপ্রাবন আছে, প্রবল বাত্যা আছে, দুর্ভিক্ষ আছে, মারীভয় আছে, দম্ভ্যতন্ত্রের ভয় আছে, যুদ্ধবিগ্রহ আছে, অশনিপাত আছে, বহুতর হিংস্রজন্তু আছে, কখন কোন্ বিপদ উপস্থিত হইয়া যে কাহার সর্বনাশ করে, তাহার স্থিরতা নাই। কত সাধ করিয়া উত্তম অট্টালিকা প্রস্তুত হইল, ভূকম্পনে তাহা ধরাশায়ী হইল; কত ব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া মনোহর উদ্যান প্রস্তুত হইল, প্রবল বাত্যা তাহা ছিন্নভিন্ন হইল; কত শ্রম ও কত ব্যয়ে শস্ত বপন করা হইল, জলপ্রাবনে সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল; নানা রূপে যে প্রভূত অর্থ সঞ্চিত হইল, দম্ভ্যতন্ত্রে সমস্তই লইয়া গেল; কত আশা ক্রমে বোধিয়া কেহ রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন, বিদেশীয় প্রবল শত্রু সে রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে

ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ না হইলে ঐহিক সুখও লাভ হয় না । ১৫৩

দুরীভূত করিয়া দিল, হয় ত চিরকাল অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল; কত অমূল্যকালে কত চেষ্টায় প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরী সুন্দরী রমণী লাভ হইল, কালরোগে তাহার জীবনান্ত হইল; এইরূপ কত কষ্টের কারণ আছে। আধি আছে, ব্যাধি আছে, জরা আছে, শোকতাপ আছে। অনেক সময়ে এমন অবস্থা ঘটে যে, তাহাতে ভবিষ্যৎ সুখের বিন্দুমাত্রও আশা থাকে না, প্রত্যুত অসহনীয় দুঃখভারে পীড়িত হইতে হয়। কোনও বিজ্ঞানে—মানবের কোনও চেষ্টাতে সে সকল দুঃখ প্রশমিত হয় না। ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ হইলে এ সকল দুঃখও দূর হয়। যাহারা আবাল্য ধর্মশাস্ত্রের মতামুসারে কার্য্য করেন, তাঁহারা সকলপ্রকার দুঃখই হৃদয়ে পাতিয়া লইতে পারেন, কোনরূপ দুঃখই তাঁহাদিগকে ত্রিয়মাণ করিতে পারে না। দুঃখ অনেক সময়ে তাঁহাদের সুখেরই হেতু হয়। যাহারা ধর্মপথের পথিক নহেন, তাঁহাদিগকে বৃথা দুঃখ অনেক ভোগ করিতে হয়। অভ্যাস দ্বারা তাঁহারা কতকগুলি অপ্রাকৃতিক অভাবের সৃষ্টি করেন ও সেই অভাবজনিত দুঃখে জর্জরিত হয়েন। ধর্মশাস্ত্র-পরায়ণগণের সেরূপ দুঃখভোগ করিতেই হয় না। প্রাকৃতিক প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ হইলেই তাঁহারা তুষ্ট থাকেন।

শরীররক্ষার জন্ত অন্ন, জল ও বায়ুর একান্ত প্রয়োজন। অন্নাদি না পাইলে কেবল যে শরীর নষ্ট হয় তাহা নহে—ক্ষুধা পিপাসাদির জ্বালায় লোকে অস্থির হয়, ক্ষুধা পিপাসাদির জ্বালায় দুঃখ মানুষের আর 'নাই'। এই দুঃখ নিবারণের জন্ত আহাৰ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয় প্রয়োজন আশ্রয়—বাহাতে শীত বাত আতপাদিতে শরীর নষ্ট না হয়, তাহার জন্ত গৃহ ও বস্ত্রাদির নিত্য প্রয়োজন। হিংস্র জন্ত প্রভৃতি হইতে রক্ষিত হইবার জন্তও গৃহের প্রয়োজন। শীত বাতাদিতে কেবল যে শরীর নষ্ট হয় তাহা নহে, এ সকল দেহে লাগিলে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হয়। তৃতীয় প্রয়োজন দম্পতি-সম্মিলন—

দম্পতি-সন্মিলন না হইলে সৃষ্টিই থাকে না, তাই ঐ মিলনাকাঙ্ক্ষা মনুষ্য-মনে অতিশয় প্রবল। এই কয়েকটি অভাবপূরণ মানবমাত্রে-রই প্রয়োজনীয়; বর্কর মনুষ্যেরও এই সকল দুঃখ নিবারণ না হইলে চলে না। যদি এই দুঃখ কয়টি নিবারিত হয়, তাহা হইলে মানুষ ঐহিক দুঃখের যজ্ঞগা হইতে মুক্ত হয় বলিতে পারা যায়। তাই যাহা-দের এই কয়টি বিষয়ে সুখ আছে, তাঁহাদের সকল সুখই আছে মনে করেন। প্রয়োজন মত অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, গৃহ, পরিচ্ছদাদি পাইলে স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। কিন্তু এই সকলের অভাব হইলে যেমন সুখ ও স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, অতিরিক্ত হইলেও সেইরূপ সুখ ও স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। আহার অভাবে যেমন দুঃখ জন্মে ও প্রাণনাশ হয়, অতিরিক্ত আহারে এবং কুদ্রব্য আহারেও সেইরূপ দুঃখ জন্মে ও প্রাণনাশ ঘটে। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ না হইলে যেমন দুঃখ হয়, অতিরিক্ত হইলেও সেইরূপ নানা দুঃখের উদয় হয়। রিপুনিচয় ক্রমাগতই আধিক্যে লইয়া যায়, তজ্জন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোগে ইচ্ছা হয় ও প্রয়োজনাতিরিক্ত সঞ্চয়ে ইচ্ছা হয়। শত শতপ্রকার দুঃখ এইরূপ অযথা ব্যবহার হইতে উদ্ভূত হয়। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের অযথা বর্দ্ধন হেতু মানুষ হিংস্র পশু হইতেও অপকৃষ্ট হয়, এবং নানা দুঃখে জর্জরিত হইতে থাকে; কিছুতেই অভাব মিটে না, সন্তোষ বা শান্তি তাহাদের জন্মেই না। কিন্তু যাহারা ধর্মশাস্ত্রানুসারে চলেন, তাঁহারা কোন বৃত্তিরই অযথা বর্দ্ধন হইতে দেন না, নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট সকল বৃত্তিরই যথোচিত পরিচালনা করিয়া সর্ববিষয়ে সুখী হয়েন। অল্পেই তাঁহাদের তৃপ্তি সম্পাদিত হয়, অভাবজনিত দুঃখ তাঁহাদের নিতাস্তই অল্প, এবং দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকার, বিনয়, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি-জনিত নানা বিমল সুখে সুখী হয়েন। দয়া করিলে, পরের উপকার করিলে যে বিপুল আনন্দ লাভ হয় এবং যশ, মহত্ত্ব, প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা

ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ না হইলে ঐহিক সুখও লাভ হয় না। ১৫৫

প্রভৃতি হইতে মানুষ যে আনন্দ লাভ করে, তৎসমস্তই ধর্মশাস্ত্রচর্চার ফল। ধর্মশাস্ত্রানুসারে চলিলে এইরূপ কত বিমল আনন্দ যে লাভ হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। শরীর ও মন নিয়ত সুস্থ থাকে এবং নানা-প্রকার বিমল আনন্দে হৃদয় নিয়ত পূর্ণ থাকে। ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ না হইলে এই সকল বিমল আনন্দ পাইবার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না, প্রভূত নিয়ত নব নব দুঃখভারে শরীর মন জর্জরিত হয়। নিয়তই নূতন নূতন প্রকারের আকাজ্জা জন্মে, সেই আকাজ্জা সকলের পূরণ জ্ঞাত নিয়তই পরম্পরের দ্বন্দ্ব হয়, ও অবশেষে আকাজ্জার অপূরণ-জনিত দুঃখে এককালে ত্রিয়মাণ হইতে হয়; সঙ্গে সঙ্গে শরীর অসুস্থ ও মন উৎসাহশূন্য হইয়া একেবারে অকর্ষণ্য হইয়া পড়ে।

দেখা যাইতেছে মানব ভোগসুখের আশ্বাদসুখের অপেক্ষা সুখের উপকরণ সংগ্রহের দুঃখই অধিক ক্ষণ পায়। এক দণ্ডের মধ্যেই আহার শেষ হইয়া যায়। সুতরাং যত সুরস দ্রব্য আহার কর, তাহার সুখের ভোগ একদণ্ডের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। ঐরূপ স্তমধুর সংগীত শ্রবণ, সুগন্ধ দ্রব্যের আঘ্রাণ, সুশোভন দৃশ্য দর্শন, সুস্বাদু দ্রব্যের স্পর্শ, সর্বদ্বন্দ্বমুন্দরী প্রিয়তমা রমণীর ক্রীড়া কেতুক, কিছুই অধিক ক্ষণ ভাল লাগে না। কিন্তু ঐ সকলের প্রাপ্তির জ্ঞাত দিবা-নিশি পরিশ্রম করিতে হয়। অর্থের জ্ঞাত করিতে না হয় এমন কর্মই নাই। শ্রমজীবীগণ দিবারাত্রি মজুরি করিতেছে, বৃষ্টিতে নীতে কোনও সময়েই বিশ্রাম নাই, নানা কষ্ট সহ্য করিতেছে; শিল্পিগণ শিল্প-কার্য্যে নিয়তই পরিশ্রম করিতেছে; বণিকগণ বাণিজ্যব্যাপারে নিয়তই বিপদে পতিত হইয়া মুমূর্ষু হইতেছে; এই আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় বাল্যকাল হইতে অর্থকরী বিদ্যার উপার্জন-জ্ঞাত দিবা-নিশি পরিশ্রম করিতেছেন, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া নীরস বিষয় সকল কেবল মুগ্ধ করিতেছেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন কি না সেই ভয়ে

কল্পিতকলেবর হইতেছেন, পরে চাকরী গ্রহণ করিয়া প্রত্যুষে উঠিয়া ষণ্-
কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া কার্য্যস্থলে গমনপূর্ব্বক সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ইচ্ছাবিরুদ্ধ
কার্য্য করিতেছেন। এত কষ্টের অর্থ সঞ্চিত থাকিলেও সুখ হয় না ; বাহার
অধিক অর্থ আছে, তাহার যে কত চিন্তা, কত হুঃখ, তাহার ইয়ত্তা
নাই ; দম্ভ্য তত্ত্বের ভয় নিয়তই করিতে হয় ; আত্মীয় স্বজন, এমন
কি, প্রিয়তম পুত্রও অর্থের জন্ত শত্রু হয়। অর্থ থাকিলে লোকে জ্ঞানশূন্য
হইয়া এত অপকর্ষ করে যে, তাহাতে এককালে স্বাস্থ্যধনে বঞ্চিত হয়,
প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। বাহার জন্ত মানব এত দুর্বিষহ হুঃখ
সহ করে, সে অর্থলভ্য সুখ কতক্ষণ ভোগ করে ? সুখভোগের
সময় কতটুকু ? বাহার উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত হয়েন, তাঁহাদেরও সুখ-
ভোগের সময় অধিক নহে। যে সকল চিন্তাশূন্য যুবক ও ধনিসন্তান
কার্য্যে ব্যাপ্ত না থাকিয়া কেবল আমোদপ্রমোদ ও ইন্দ্রিয়সেবাতেই
সময়ক্ষেপ করেন, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহারা হুঃখমাগরে নিমগ্ন হয়েন।
এইরূপে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় মনুষ্যের সুখভোগের সময় অতি
অল্প, সুখের চেষ্টাতেই অধিক সময় অতিবাহিত হইয়া যায়।
তাহা যদি হইল, তবে অবশ্যই বলিতে হইবে সুখভোগ মানুষের প্রধান
উদ্দেশ্য নহে, কার্য্যই মানবের প্রধান উদ্দেশ্য। কার্য্য করিতে সুখবোধ
করিলেই মানব সুখী হয়, যিনি নিয়ত সুখকর কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন,
তিনিই প্রকৃত সুখী। ফলের জন্ত ব্যগ্র হইলে সুখ হয় না,—ফলে প্রকৃত
সুখ হয় না। ফললাভ হইলে প্রথমে একটু সুখ হয় বটে, কিন্তু সে সুখ
অতি অল্পক্ষণস্থায়ী। তাই গীতা বলিয়াছেন—‘কর্ষণ্যেবাধিকারন্তে
মা ফলেষু কদাচন’। অতএব যখন কর্ম্মই আমাদের প্রধান অবলম্বনীয়,
তখন নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যিনি এমন কর্ম্ম করেন যে, সেই কর্ম্ম
করিবার সময় হুঃখবোধ না হইয়া সুখবোধ হয়, তিনিই নিয়ত সুখী।
বাহার ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কার্য্য করেন, তাঁহাদের লক্ষ্য যত কর্তব্য

ধৰ্ম্মশাস্ত্রপৰায়ণ না হইলে ঐহিক সুখও লাভ হয় না । ১৫৭

কাৰ্য্যের দিকে, তত ফলের দিকে নহে ; সুতরাং তাঁহাদের কাৰ্য্যকালে কোনপ্রকার দুঃখই হয় না। ফললাভ হইবে কি না, এ চিন্তায় তাঁহারা জৰ্জ্বরিত হয়েন না, ফললাভ না হইলেও হতাশ বা দুঃখে ত্ৰিয়মাণ হয়েন না, সমান আগ্রহের সহিত কাৰ্য্য করিতে থাকেন। কোন ব্যক্তিই কেবল ভোগসুখের পরতত্ত্ব হইয়া অষ্টগ্রহর অভিবাহিত করিতে পারে না, কিন্তু সাধু ভক্ত যোগী সমস্ত জীবন একই ভাবে থাকিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করেন। অতএব ধৰ্ম্মশাস্ত্র কেবল পারত্রিক মঙ্গলের নিদান নহে, ইহকালীন সুখেরও একমাত্র নিদান।

অর্থচেষ্টার ফলসেৰূপ অবশ্যস্বাভাবীও নহে। কত লোক অর্থের জ্ঞাত কত কষ্ট করিতেছে, কিন্তু সকলের সে চেষ্টা সফল হয় না, অধিকাংশ লোকে আশাতজ্জ্বলিত দুঃখে ত্ৰিয়মাণ হয়। যাহাদের আশা পূর্ণ হয়, তাহাদের মধ্যেও অনেকের অন্তপ্রকার কষ্ট উপস্থিত হইয়া সুখের ব্যাঘাত ঘটায়। কিন্তু যাহারা ধৰ্ম্মানুশীলনের কষ্ট গ্রহণ করেন, তাঁহাদের চেষ্টা কখনই নিষ্ফল হয় না। ধৰ্ম্মাচরণের ফল তাঁহাদের নিশ্চয়ই ফলিবে ; অন্ততঃ দুঃখকে আর দুঃখ বলিয়াই বোধ হইবে না। অনুশীলনের ফলে, অভ্যাসের গুণে তাঁহাদের প্রকৃতি এমন হইয়া যায় যে, দুঃখকে আর দুঃখ বলিয়াই বোধ হয় না। বাল্যকাল হইতে অভ্যাস থাকায় কৃষকের যেমন রোদ্র বৃষ্টিতে কষ্ট বোধ হয় না, ধীবর যেমন নিম্নতল জলমগ্ন থাকিয়া অসুখ বোধ করে না, ধৰ্ম্মাচরণের অভ্যাসফলে সেইরূপ সাংসারিক সকলপ্রকার দুঃখেরই তীব্রতা নষ্ট হয়।

সত্য বটে, কেবল দুঃখ নিবারণিত হইলেই উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয় না, সুখভোগও স্পৃহণীয়। কিন্তু যে সুখভোগের ফলে বহু দুঃখ ভোগ করিতে হয়, সেৰূপ সুখ কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। বিবিধ দ্রব্য আহারসমন্বয়ে বেগ সুখ হয় বটে, কিন্তু সে সুখ ক্ষণিক। ক্ষুধা ও স্নান্য ভাল থাকিলে শাস্ত্রসম্মত যে

কোনও ভোজ্য ভোজন করিলে সে সুখ লাভ হয় । যে সকল আহার শাস্ত্র-নিষিদ্ধ, তাহা যদি মুখরোচক হয় এবং তদ্বারা যদি শরীরের পুষ্টি সাধনও হয়, তাহা হইলেও তাহাতে নানা দুঃখের উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা । শরীর রক্ষা বলিলে ত কেবল বাহ্যশরীর-রক্ষা বুঝায় না, অন্তর্দেহ-রক্ষাও বুঝিতে হইবে । এমন অনেক দ্রব্য আছে, তাহাতে বাহ্য শরীর সবল হয় বটে, কিন্তু মানবীয় অন্তর্দেহ একান্ত দুর্বল হয় । সেরূপ দ্রব্য ভোজনে ক্ষণিক সুখ পাইলেও তদ্বারা মানবত্ব নষ্ট হয় ও বহু কষ্ট পাইতে হয় । যে সকল দ্রব্য যে পরিমাণে ও যেরূপ সময়ে ভোজন করিলে মানবীয় শক্তিসমূহের বৃদ্ধি হয় ও পাশবিক নিকৃষ্ট বৃত্তিসমূহের উত্তেজনা কমিয়া যায়, সেই সকল দ্রব্য সেই পরিমাণে সেইরূপে ভোজন করিলেই প্রকৃত সুখ লাভ করা যায়, অর্থাৎ তাহাতে শরীর ও মন সুস্থ থাকে, লোকের প্রিয় হওয়া যায়, যশোলাভজনিত অতুল আনন্দ লাভ হয়, এবং বিবেকের পরিবর্দ্ধন হওয়ায়, যখন যে প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, তাহারই অধীনে কার্য্য করিয়া দুঃখ পাইতে হয় না । ঐরূপ আহারের নিয়মই শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ আছে । তিথ্যাদিবিশেষে যে দ্রব্যবিশেষ ভোজন নিষিদ্ধ ও উপবাসাদির যে ব্যবস্থা আছে, তাহাতেও ঐরূপ হিত সাধিত হয় । গলাধঃকরণকালে যে একটা ক্ষণিক সুখ হয় এবং লোভ বশতঃ যাহা তাহা খাইবার যে স্পৃহা হয়, ধর্মশাস্ত্রানুসারে চলিলে অনেক সময়ে ঐ সুখের ও ইচ্ছার ব্যতিক্রম হয় সত্য ; কিন্তু কুদ্রব্য ভোজন ও অনিয়মিত আহারে যে পরিমাণ দুঃখ জন্মে, তাহার সহিত তুলনায় ঐ সুখ সুখ বলিয়াই গণনীয় নহে । এককালে মনুষ্য ও স্বাস্থ্য হারাইয়া অতুল দুঃখে চিরনিমগ্ন থাকা অপেক্ষা কি সেই ক্ষণিক সুখ ত্যাগ সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ নহে ? ধর্মশাস্ত্রের নিয়মানুসারে আহার করিলে যদি ঐরূপ মহদুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে গলাধঃকরণজন্ম ক্ষণিক সুখ নাই বা হইল । বস্তুতঃ

ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ না হইলে ঐহিক সুখও লাভ হয় না। ১৫৯

গলাধঃকরণকালীন সুখ বৈধ আহারে অধিকই হয়। কারণ শরীর ও মন সুস্থ থাকিলে ক্ষুধা হয়, ক্ষুধা থাকিলেই সমস্ত আহারীয় দ্রব্যই সুরস বোধ হয়, এবং প্রকৃত সুরস দ্রব্যমাত্রেরই ভোজন ধর্মশাস্ত্রের অনুমোদিত।

ধর্মশাস্ত্রানুসারে বিবাহপ্রথাও সমূহ সুখের হেতু। যাঁহারা বলেন নিজের ইচ্ছামত জী পছন্দ করিয়া না লইলে সুখ হয় না, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। সত্য বটে, পূর্বানুরাগ চরিতার্থ হইলে প্রথমে বিলক্ষণ সুখ বোধ হয়, কিন্তু সেরূপ সুযোগ অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে; ঘটিলেও পরিণামে সে সুখ থাকে না, প্রত্যুত অনেক সময়ে সুখের পরিবর্তে বিলক্ষণ কষ্টই পাইতে হয়। অনেক স্থলেই দেখা যায়, যাহার প্রতি অনুরাগ জন্মে, তাহার অনুরাগ তাহার প্রতি জন্মে না, প্রত্যুত তাহার প্রতি সে নিতান্তই বিরূপ হয়। একরূপ স্থলে প্রণয়াকাজক্ষীর দুঃখের সীমা থাকে না। যে স্থলে উভয়ের অনুরাগ জন্মে, সে স্থলে প্রায়ই সামাজিক ও অন্তঃসীমিত বাধায় তাহাদের মিলন সংঘটন হয় না। একরূপ অবস্থায় প্রণয়ীর যে কি কষ্ট হয়, ও তাহার পরিণাম-ফল যে কি ভয়ানক হয়, তাহা যুরোপীয় প্রেমিক প্রেমিকাগণের বিবরণ ও নাটক নভেলাদির প্রেমবৃত্তান্ত দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। আবার একরূপ অনুরাগ অনেক সময়ে রূপজই হইয়া থাকে; কাহেই প্রেমিক প্রেমিকার আভ্যন্তরিক দোষ একরূপ স্থলে কিছুমাত্র প্রকাশিত হয় না। সুতরাং অনেক সময়ে একরূপ মিলনের পরিণাম অতিশয় দুঃখের হয়। এতদ্ভিন্ন বংশজাত পীড়াগ্রস্ত ও নিকট সম্পর্কীয় রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করিলে জাত-সন্তান অনেক অসুখের হেতু হয়। অনুরাগাক্রান্ত নির্দোষ-জাত বিবাহফলে অল্প সুখ সুবতীকে এইরূপ অনেক কষ্ট পাইতে হয়। সে সকল কষ্টের সহিত কাব্যগত পূর্বরূপ-জনিত প্রেম-সুখ সুখেরই মধ্যে গণনীয় নহে। অতএব

এরূপ হুঃখ পাওয়া অপেক্ষা, যাহাতে পূর্ক্স অনুরাগ না জন্মে, তাহা করাই যে সর্বতোভাবে কর্তব্য, তাহাতে আর ভুল নাই। পিতাদিকৃত ধর্মশাস্ত্রানুযায়ী নির্ব্যাচনে এ সকল হুঃখের সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। তাহার চেষ্টা করিয়া যতদূর সম্ভব পরম্পরের স্নেহের উপযোগী মিলন করিয়া দেন। তবে সকল সময়ে হয় ত ইচ্ছামত স্নন্দরী ও গুণবতী নারী না জুটিতে পারে ; কিন্তু কোন্ বিষয় সকলের ইচ্ছানুযায়ী হয় ? সকলে ত সমান বলশালী, সমান স্নন্দর, সমান গুণবান্, সমান ধনসম্পন্ন নহেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আত্মীয়, প্রতিবেশী, জন্মভূমি ত সকলে ইচ্ছানুযায়ী পান না ; এই সকল বিষয় মানব স্বভাবতঃ যেমন পায়, তাহাতেই যখন স্নখী হয়, তখন স্ত্রী বা স্বামী অবস্থানুসারে যেমন পাওয়া যায়, তাহাতে স্নখ হইবে না কেন ? পতি বা পত্নী ইচ্ছামত না পাইলে যদি তাহাকে ভালবাসা না যায়, তাহা হইলে যে প্রদেশে জন্ম হইয়াছে, সে প্রদেশ যদি ইচ্ছানুরূপ ভাল না হয়, পিতা মাতা ও স্বজাতি যদি ইচ্ছানুরূপ ভাল না হয়েন, তাহা হইলে জন্মভূমি, পিতা মাতা ও স্বজাতি—কাহাকেই ও ভালবাসিতে পারা যায় না। কিন্তু লাপ্লাণ্ডবাসীও যখন স্বদেশানুরাগী, তখন কেন তোমার স্বীয় পতি পত্নীতে অনুরাগ জন্মিবে না ? সত্য বটে, যাহাকে পাইবার জন্ত প্রাণ আকুলিত হয়, তাহাকে না পাইলে অতিশয় কষ্ট হয়, কিন্তু ধর্মশাস্ত্রানুসারে চলিলে সেরূপ আকাজকা জন্মে না, তজ্জন্ত কষ্টও পাইতে হয় না। কর্তব্যবোধে সেরূপ অনুরাগের পথেই কেহ যায় না ; ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অনুরাগ জন্মিবার পূর্কেই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। তখন সমস্ত অনুরাগ বিবাহিতের উপরেই পড়ে। পতিপত্নীর মিলন হইলেই মন শান্ত হয়।

এ কথাও মনে করা উচিত যে, প্রণয় তত গভীর হওয়া স্নেহের নহে, প্রভূত হুঃখেরই হেতু। কেননা যাহাকে না দেখিলে জগৎ অন্ধকার

ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ না হইলে ঐহিক সুখও লাভ হয় না । ১৬১

বোধ হয়, তাহাকে সুস্থ শরীরে বাঁচাইয়া রাখা আমাদের সাধ্যাভীত, এবং তাহাকে চিরকাল অনন্তাসক্ত রাখাও আমাদের অসাধ্য । সুতরাং ষাটাকে এত ভালবাসি, তাহার যদি মৃত্যু হয়, অথবা সে যদি অস্ত্রের অমুরাগী হয়, তখন কষ্টের সীমা থাকে না । অতএব ভালবাসা সুখ-কর হইলেও উহার মাত্রা অতিক্রম হইলে ইহকালীন সুখের সমূহ ক্যাষাত হয় । প্রণয়িযুগলের মিলনে যত সুখ, বিচ্ছেদে তদপেক্ষা অনেক কষ্ট । যত অমুরাগের বৃদ্ধি, বিচ্ছেদে ততই অধিক কষ্ট । বিচ্ছেদের আশঙ্কা যখন আমাদের পদেপদে, তখন প্রেমে এককালে মগ্ন হওয়া দুঃখেরই ক্ষেত্র । আবার যে অমুরাগ কর্তব্যবুদ্ধির পরতন্ত্র নহে, প্রবল আকর্ষণই যে অমুরাগের মূল, সে অমুরাগাক্রান্ত প্রণয় ভগ্ন হইলে মানুষ এককালে অস্থির হয় । ধর্মশাস্ত্রানুসারে কর্তব্যপরায়ণ হইয়া ভালবাসিলে, সে ভালবাসার পাত্রের সহিত অতিশয় প্রণয় হইলেও তাহার অভাবে তাদৃশ কষ্ট হয় না । কেননা যে কর্তব্যবুদ্ধির পরতন্ত্র হইয়া ঐ ভালবাসার উৎপত্তি হইয়াছে, সেই কর্তব্যবুদ্ধিরই পরতন্ত্র হইয়া সে শোক সংবরণ করিয়া অন্তপ্রকার কর্তব্যরত হইতে পারা যায় । ধর্মশাস্ত্রের স্ত্রী পুত্র সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, তৎসমস্তই সমূহ সুখের হেতু ।

ধর্মশাস্ত্রে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের প্রতি কতকগুলি কঠিন নিয়ম আছে সত্য ; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় সেরূপ না হইলে আরও কষ্টের কারণ হইত । সত্য বটে, হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য নাই ও বিধবার ব্রহ্মচর্যা করিতে হয় ; কিন্তু স্ত্রীজাতির প্রাকৃতিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই সকল অবস্থা তাহাদের সুখেরই হেতু । কোন দেশেই স্ত্রীজাতি সম্পূর্ণ স্বাধীন নহে ; যে সকল দেশে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে, সে সকল দেশের অনেক স্ত্রীই জীবিকার জন্ত সমূহ

কষ্ট পায়, এবং তথাকার স্ত্রীজাতির ব্যভিচার ও বিলাস-বাসনা এত অধিক হয় যে, তজ্জন্ত সংসার বিলক্ষণ কষ্টের হইয়া পড়ে। ভারতে সে কষ্ট নাই; ভারতে যেমন বিধবা-বিবাহ নাই, সেইরূপ অবিবাহিতা কুমারী থাকিতে পায় না। বিলাতে বিধবাগণের অধিকাংশের বিবাহ হইলেও বহুতর কুমারীর বিবাহ হয় না। সে সকল চিরকুমারীর কষ্টের সীমা থাকে না, অনেকের উদরানও জুটে না, এবং সংঘম অভ্যাস না থাকায় তাহারা ইঞ্জিয়ার বশীভূত হইয়া এককালে অপদার্থ হইয়া পড়ে। ভারতীয় বিধবাগণ সংসারের অন্তর্গত থাকায় ইঞ্জিয়-চরিতার্থতা-জনিত কষ্ট ভিন্ন আর কোনও কষ্টই পায় না। ব্রহ্মচর্যা-পরায়ণ হওয়ায় ইঞ্জিয়জনিত কষ্টও তাহাদের সেরূপ অনুভব হয় না। আধুনিক সভ্যজাতির মতে অবস্থা ভাল না হইলে কাহারও বিবাহ করা উচিত নয়। সুতরাং তাহাদের মতে অনেক নরনারীর পক্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ। তাহাতে যদি সেই সকল অবিবাহিত ও অবিবাহিতা-গণের কষ্ট না হয়, তবে ধর্মশাস্ত্রপরায়ণা বিধবাদিগের কষ্ট হইবে, তাহার অর্থ কি? যদি বল ব্রহ্মচর্যের কষ্ট তাহাদের অধিক, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রবল ইঞ্জিয় চরিতার্থ করিতে না পারিলে মানবের যত কষ্ট হয়, ব্রহ্মচর্যের কষ্ট তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প। ইঞ্জিয়ার প্রবলতা নিবারণ জন্তই ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান। পাশ্চাত্য অবিবাহিতা রমণীদিগের ব্রহ্মচর্যের কষ্ট গ্রহণ করিতে হয় না বটে, কিন্তু তদপেক্ষাও কষ্টদায়ক ইঞ্জিয়ার তাড়না সহ্য করিতে হয়। ইঞ্জিয়ার তাড়না কমান্বিত্তে পারিলে যে, ইঞ্জিয়জনিত কষ্ট মানুষ বুঝিতে পারে না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সন্ন্যাসী বা ভৈরবী এবং আধুনিক চিরকৌমারব্রতধারীরা ত ইচ্ছা-করিয়াই বিবাহসুখ ত্যাগ করিয়াছেন; তাহাদিগকে যদি দুঃখভারাক্রান্ত না বলা যায়, তবে বিধবাদিগকে কেন দুঃখভারাক্রান্ত বলিতে হইবে? সন্ন্যাসী প্রভৃতি যেমন দৈনন্দিনপারায়ণ

ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ না হইলে ঐহিক সুখও লাভ হয় না। ১৬৩

হইয়া জগতের বিবিধ কার্য্য করিয়া সুখী হয়েন, হিন্দু বিধবাগণও সেইরূপ সংসারের ও জগতের নানা প্রকার হিতকর কার্য্য করিয়া, ক্রমে মনোনিবেশ করিয়া সুখী হয়েন। ব্রহ্মচর্যের কষ্ট তাঁহাদিগকে ম্রিয়মাণ করিতে পারে না, প্রত্যুত তাহাতে তাঁহারা সুখ বোধ করেন।

ধর্মশাস্ত্রে যে বর্ণবিভাগ ও বর্ণ অনুসারে বৃত্তির ব্যবস্থা আছে, তাহাতেও আমাদের দুঃখের হ্রাস ও সুখেরই বৃদ্ধি হয়। কেননা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজসেবা, সকল উপায়েই অর্থাগম হয়। নিপুণতা সহকারে যে কার্য্যই করিবে, তাহাতেই প্রভূত অর্থের আশ্রয় হইবে। যাহার শক্তি, চেষ্টা ও নিপুণতা আছে, তিনি যে কার্য্যই অবলম্বন করুন, তাহাতেই প্রভূত অর্থ ও সম্মান লাভ করিতে পারেন। যাহার চেষ্টা, শক্তি ও নিপুণতা নাই, তিনি কোনও কার্য্যেই নিপুণতা লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং যাহাতে কার্য্য-শক্তি, চেষ্টা ও নিপুণতা জন্মে, তাহার উপায় করিতে পারিলেই লোকে স্বচ্ছন্দচিত্তে অর্থোপার্জন করিতে পারে। উপযুক্ত শিক্ষা ও আলোচনা হইলেই নিপুণতা জন্মে। শক্তি অনেকটা প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, এবং চেষ্টা প্রবৃত্তিমূলক। যে কার্য্য ভাল না লাগে, সে কার্য্য করিতে কেহই ইচ্ছা ও চেষ্টা করে না; প্রত্যুত নিয়তই সে কার্য্য ত্যাগ করিবার চেষ্টা করে। যে কার্য্যের শক্তি নাই, সে কার্য্য অসম্পন্ন হয় না; যে বিষয়ের শক্তি যাহার আছে, তাহাকে সেই বিষয়ে শিক্ষা দিলে যেমন তাহাতে নিপুণতা লাভ হয়, অল্প বিষয়ে সেরূপ হয় না। আবার উপযুক্ত শিক্ষা না পাইলে কোনও কার্য্যেই নিপুণতা জন্মে না; অনেকর ভাগ্যে উপযুক্ত শিক্ষা জুটে না। সাধারণতঃ লোকে পিতার প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, সুতরাং পৈতৃক কার্য্য সম্পাদনের শক্তি পুত্রের প্রায়শঃ থাকে। বাল্যকালে পিতা পুত্রকে বিশেষ যত্নের সহিত কার্য্য শিক্ষা দেন ও তাহার আলোচনায় নিযুক্ত রাখেন, এবং বাল্যকাল হইতে

পিত্রাদি গুরুজন, সমবয়স্ক ভ্রাতাদি আত্মীয়, সকলকেই ঐ কার্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া সেই কার্যে স্বতাবতঃ প্রবৃত্তি জন্মে ; কাষেই তাহাতে আন্তরিক চেষ্টা হয়। স্বতরাং পৈতৃক বৃত্তি অবলম্বন করিলে সকলেই স্বচ্ছন্দচিত্তে তৎপরায়ণ হয়, ও নিপুণতা সহকারে কার্য্য করিয়া প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করে। পৈতৃক বৃত্তি ভ্যাগ করিয়া অগ্র বৃত্তি অবলম্বন করিলে এ সকলের কোন সুবিধাই থাকে না। কিছু দিন এক কার্য্য করিয়া পরে তাহা আর ভাল লাগে না। অথবা যাহাতে নৈপুণ্য না জন্মে, তাহা ভ্যাগ করিয়া আর একপ্রকার কার্য্য আরম্ভ করৈ। এইরূপে নানা কষ্ট পাইয়া ভাগ্য বশতঃ কেহ বিপুল অর্থ উপার্জন করেন, কেহ বা এককালে দীনহীন হয়েন। যাহারা বিপুল অর্থ উপার্জন করেন, তাঁহাদেরও মনে সুখ জন্মে না ; পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি জন্মে না, নিয়তই তাহার জগ্গ কষ্ট পান।

আমাদের আচারপ্রণালী ও পূজাপদ্ধতিও সমূহ সুখের হেতু। হিন্দুগণ প্রতিদিন নির্দিষ্ট আচারসম্পন্ন হইয়া সন্ধ্যাস্নিক করিয়া পুষ্প-চন্দনধূপাদি লইয়া আসনে উপবিষ্ট হইয়া যখন নিবিষ্টচিত্তে ধ্যান, জপ, প্রার্থনাদি করেন, যখন অঞ্জলি পুরিয়া সুগন্ধি পুষ্প দেবচরণে উপহার দেন, তখন যে তাঁহাদের কি আনন্দ হয়, তাহা তাঁহাই জানেন। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এরূপ বিমল আনন্দ আর কিছুতেই নাই। আবার পূজা পার্কণ বা ব্রতাদি উপলক্ষে নানাপ্রকার সুখজনক ব্যাপার সংঘটিত হওয়ায় কতই সুখ জন্মে। গৃহস্থার পরিকার পরিচ্ছন্ন, সুরভি গন্ধে গৃহপ্রাঙ্গণ আমোদিত, বাদিত্রাদির স্তমধুর রবে স্বদয় প্রফুল্ল, মধুর-স্বর-সংযুক্ত মঞ্জের মধুর ধ্বনিতে স্বদয় বিমোহিত হয়। গৃহের যাবতীয় স্ত্রীপুরুষ সুপবিত্র মনোহর বেশে সজ্জিত হইয়া, সুগন্ধি পুষ্পে

ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ না হইলে ঐহিক সুখও লাভ হয় না। ১৬৫

অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া ভক্তিভাবে স্বরসংযোগে স্তব পাঠ করিতেছেন, আত্মীয় বন্ধু কুটুম্বগণ আনন্দিত মনে দেবদর্শন করিয়া পরম্পরের মধুর সম্ভাষণে সুখলাভ করিতেছেন, চারিদিকেই ভোজন-ব্যাপার চলিতেছে, দরিদ্রগণ আহারে প্রীত হইয়া হৃদয়ের সহিত আশীর্বাদ করিতেছে, রাত্রে আলোকমালায় গৃহ অতুল শোভায় শোভিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য-গীতবিশেষও চলিতেছে, এই সকলের সম্মিলনে যে অমির্ভূচনীয় আনন্দ অমুভব হয়, আর কিসে সরূপ হইতে পারে? তৎকালে কোন প্রকার দুঃখই থাকে না। বস্তুতঃ ধার্মিক-গণের সুখের সীমা নাই। যখন তাঁহারা ভক্তিভাবে ঈশ্বরের ধ্যান, পূজা, নামজপ, বন্দনাদি করেন, যখন তাঁহারা পরম পিতার অমৃতোপম প্রসাদ ভোজন ও আশ্বাসবাণী শ্রবণ করেন, যখন তাঁহারা অতিথি অভ্যাগত ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান, যখন তাঁহারা নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করেন, যখন তাঁহারা ভক্তি সহকারে পিতা মাতা গুরু প্রভৃতির সেবা করেন, যখন তাঁহারা অপতানির্কিংশেবে আশ্রিতবর্গের প্রতিপালন করেন, যখন তাঁহারা নিকৃষ্ট বৃত্তিসকলকে বিবেকের অধীন করিয়া উৎকৃষ্ট বৃত্তিসকলের প্রয়োজন মত পরিচালনা করেন, যখন তাঁহারা ভ্রাতৃত্বভাবে মিলিত হইয়া স্বজাতিবর্গের সহিত প্রেমালাপ করেন, যখন তাঁহারা শাস্ত্রালোচনা করিয়া ভগবানের পরম তত্ত্ব অবগত হইয়েন, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে যে নির্মূল আনন্দলাভ হয়, কোনও ধর্মশাস্ত্র-অবিদ্বাসীই তাহার কণামাত্র সুখের আদর্শ পায় না। এইরূপ সুখকর কার্যেই তাঁহাদের সময় আনন্দে কাটিয়া যায়। শাস্ত্রনির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে অর্থোপার্জন চেষ্টা করায়, তাহাতেও তাঁহাদের আনন্দ ভিন্ন দুঃখ জন্মে না।

এইরূপে অতিনিবেশ সহকারে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্মশাস্ত্রে যে সকল ব্যবস্থা আছে, তৎসমস্তই আমাদের ইহকালীন

সুখের আকর। সুতরাং পরকালে বিশ্বাস যদি নাও থাকে, ধর্ম-শাস্ত্র যদি ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া বিশ্বাস নাও হয়, তাহা হইলেও উহার অবলম্বন একান্ত আবশ্যক। যে বিজ্ঞান দর্শনের কথায় আমরা মনুষ্য-কৃত বলিয়া ধর্মশাস্ত্রকে তুচ্ছ জ্ঞান করি, সে বিজ্ঞান দর্শনও ত মনুষ্য-মুখনিঃসৃত। মনুষ্যকৃত বিজ্ঞান দর্শন যদি আমাদের অব-লম্বনীয় হয়, তবে এমন হিতকর ধর্মশাস্ত্র কেন আমাদের অবলম্ব-নীয় হইবে না? অতএব কি আস্তিক, কি নাস্তিক, সকলেরই ধর্ম-শাস্ত্রপরায়ণ হওয়া কর্তব্য। এ বিশ্বব্যাপারের রহস্ত বুঝা, ঈশ্বর-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা মানুষের পক্ষে সহজ নহে। অতএব তৎসম্বন্ধীয় তর্কপরায়ণ হইয়া ধর্মশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন না হইয়া ইহাই দেখা উচিত যে, ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা আমাদের কিরূপ কল্যাণের হেতু। যদি বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ হইলে আমরা স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে পারি, তাহা হইলে ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝি আর না বুঝি, পরকালে বিশ্বাস থাকুক বা না থাকুক, ঐহিক সুখ সাধনের জন্তও ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ হওয়া কর্তব্য। ধর্মশাস্ত্রানুসারে চলিয়া দেখ, সন্তানগণকে আবালা তৎপথে পরিচালিত করিয়া দেখ, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে আমাদের কথা সত্য কি না। কিছুদিন যত্নের সহিত পরীক্ষা করিলেও কিছু কিছু বুঝিতে পারা যাইবে; অধিক কি, তাহা হইলে পরকালের অন্তিম, ঈশ্বরের স্বরূপ ও ধর্মশাস্ত্রপরায়ণতায় যে কত আনন্দ লাভ হয়, তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে। অতএব প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা না করিয়া কেবল অথবা অবিশ্বাসের বশীভূত হইয়া বা বুঝা তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধর্মশাস্ত্রে অশ্রদ্ধা করা নিতান্ত ক্ষম্যাচীনতার কর্ম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

ধর্মশাস্ত্র ঈশ্বরেরই প্রণীত ।

যত দূর আলোচনা করা গেল, তাহাতে বুঝা গেল ধর্মশাস্ত্র সকল মিথ্যা নহে, পরস্পর বিরুদ্ধ নহে, স্বার্থপরগণের স্বার্থসাধনাভিপ্রায়ে প্রণীতও নহে, এবং ইহাও বুঝা গেল কেবল পরকালের সুখের জন্ত ধর্মশাস্ত্রের প্রয়োজন নহে, ঐহিক সুখও ধর্মশাস্ত্রের অবলম্বন ভিন্ন হয় না । সুতরাং ধর্মশাস্ত্র যে সত্য ও সকলের একান্ত অবলম্বনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ধর্মশাস্ত্র না থাকিলে কেবল যে সুখ লাভ হয় না তাহা নহে, মানবের রক্ষাই হয় না—অস্তিত্বই থাকে না । ধর্মশাস্ত্রের আশ্রয় ভিন্ন জ্ঞানবের কি মানবজীবন, কি পশুজীবন, কিছুই রক্ষিত হয় না । রক্ষাশাস্ত্র বলিয়াই ইহার নাম ধর্মশাস্ত্র । যু ধাতু হইতে ধর্ম শব্দের উৎপত্তি ; যদ্বারা যুত বা রক্ষিত হয়, তাহাই ধর্ম । যে আচরণ করিলে যে জীব রক্ষিত হয়, তাহাই সেই জীবের ধর্ম । যাহা মানুষকে রক্ষা করে, তাহা মানুষের ধর্ম । ইতর প্রাণিগণ ঈশ্বরদত্ত সংস্কারানুসারে জন্মমাত্রই আপন আপন ধর্ম অবগত হয়, ও তদনুসারে কার্য্য করিয়া রক্ষিত হয় । যে দ্রব্য ভক্ষণে তাহাদের অনিষ্ট হয়, তাহা দেখিলে বা আত্মাণ করিলেই তাহারা বুঝিতে পারে, কোন প্রলোভন বশতঃই তাহারা তাহা ভোজন করে না । কন্দর্পের বশীভূত হইয়া কখন তাহারা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা করে না, সঞ্চয়ের জন্ত কোন প্রাণীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয় না, উদর পূর্ণ হইলেই তাহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, আপনার প্রাণাত্ম স্বাণন জন্তও কোন প্রাণী

কাহারও অনিষ্ট করে না। ঈশ্বর যে জীবকে যে বল দিয়াছেন, সেই বলেরই আশ্রয়ে সেই জীব আত্মরক্ষা করে। কাহারও দস্ত, কাহারও নখ, কাহারও শৃঙ্গ আত্মরক্ষার অস্ত্র; কোন জীবের কেবল ক্রতগমনশক্তিই আত্মরক্ষার উপায়; শত্রু দেখিলেই তাহারা চিনিতে পারে, এবং ক্রত গতিতে পলায়ন করে। এইরূপে যে উপায়ে যে জীব রক্ষিত হইতে পারে, ঈশ্বর তাহাকে তৎপরায়ণ করিয়াছেন। কাহেই তাহাদের ধর্ম-শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। মানুষের ত সেরূপ নহে; আত্মরক্ষার কোন স্বাভাবিক শক্তিই মানবের নাই; ইতর প্রাণীর স্তায় তীক্ষ্ণ নখ-দস্ত প্রভৃতি স্বাভাবিক কোন অস্ত্র নাই; অস্ত্র সাহায্য না পাইলে, ব্যাঘ্র দূরের কথা, কুকুরের আক্রমণ হইতেও মানব আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না। শীতাতপ নিবারণের উপযুক্ত দেহ মানবের নয়; কৃত্রিম দ্রব্যের সাহায্য না পাইলে মানব শীতাতপাদি হইতে প্রাণ রক্ষা করিতে পারে না। কোন্ দ্রব্য মানুষের খাদ্য এবং কোন্ দ্রব্য অখাদ্য, কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণ ভক্ষণে শরীরের পুষ্টিসাধন হয়, ও কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণ ভক্ষণে প্রাণনাশ ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, কতক্ষণ নিদ্রা যাওয়া উচিত, কোন্ দ্রব্য কাম ক্রোধ লোভাদি রিপূর্বর্গের অবধা বৃদ্ধি করে, ও কোন্ দ্রব্য বিনয় ক্ষমা ধৃতি প্রভৃতির বৃদ্ধি করে, কিছুই মানব নিজে নিজে বুঝিতে পারে না। মানবের এইরূপ লক্ষ লক্ষ-প্রকার জ্ঞাতব্য ও কর্তব্য আছে। সকল-প্রকার জ্ঞান নির্ণয় দূরে থাকুক, এক বিষয়ের সূক্ষ্মতত্ত্ব অতি বিজ্ঞ বহুদর্শী ব্যক্তিও স্থির করিতে পারেন না; মুটে মজুর কৃষক প্রভৃতি অশিক্ষিত লোকের ত কথাই নাই। সুতরাং মানবহৃদয়ে কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি যে সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি আছে, তাহাদেরই বশীভূত হইয়া, পরের ও নিজের অনিষ্ট-সাধনে প্রবৃত্ত হয়। পরে হাত ধরিয়া নিবৃত্ত না করিলে কখনই এই সকল অনিষ্ট সাধনে বিরত হয় না। এমন কোন প্রবল বিরোধী

শক্তি নাই যে, তাহার বলে মানব স্বতঃ সে সকল অনিষ্ট নিবারণ করিতে পারে। শিশুগণ যদি পিতা মাতার শিক্ষা ও শাসনাধীনে না চলে, তাহা হইলে যেমন তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না, বয়ঃপ্রাপ্ত মানব যদি পূর্ব-শিক্ষামুরূপ কার্য্য না করিয়া সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহারাও বালকের ত্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অগাধ বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকেও নিয়ত পরের নির্দেশবর্তী হইয়া চলিতে হয়। যিনি কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন মনে করেন, তাঁহার সে তত্ত্ব বাস্তবিক তাঁহার নিজের নহে; যে শিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া সেই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা সেই শিক্ষা হইতে উৎপন্ন, স্মৃতরাং পরকীয়; সে শিক্ষা যদি ধর্মশাস্ত্রমূলক হয়, তাহা হইলে সে তত্ত্ব ধর্মশাস্ত্রজাত; আর যদি সে তত্ত্ব বিজ্ঞানশিক্ষাজাত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিজ্ঞানজাত বলিতে হইবে। ঐরূপে কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, সমস্তই অন্তঃসাপেক্ষ। নিরপেক্ষ নিজের মত কাহারও কিছু নাই।

পূরের সাহায্য না পাইলে মানব ইহ জগতে একদিনও তিষ্ঠিতে পারে না। পরম্পরের সহায়তা, পরম্পরের হিতসাধনই মানবের রক্ষার একমাত্র উপায়। কিন্তু যখন কোনও মনুষ্যেরই কিছু বুদ্ধিব্যুর শক্তি নাই, তখন কে কাহাকে রক্ষা করিবে? আর মানুষ অল্প মানুষকে বিশ্বাস করিবেই বা কেন? সিংহ ব্যাঘ্র অপেক্ষাও যে মানুষ ভয়ানক জন্তু। আকৃতি দেখিয়া যেমন ব্যাঘ্র ও মেঘ চিনিতে পারা যায়, ও তদনুসারে ব্যাঘ্র দেখিলে লোকে দূরে পলায়ন করে ও মেঘ দেখিলে কোলে তুলিয়া লয়, সেরূপ আকার দেখিয়া ত কোন মনুষ্য ব্যাঘ্র-ধর্ম্মাবলম্বী, কোন মনুষ্য মেঘধর্ম্মাবলম্বী, তাহা চেনা যায় না; একই ব্যক্তি কখনও ব্যাঘ্র, কখনও মেঘ হইতেছে দেখা যায়। নীতির আড়ালে থাকিয়া আপনাকে ছাগরূপে প্রতিপন্ন করিয়া কখন যে মানুষ ব্যাঘ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গ্রাস করিবে, তাহা বুঝিবারই উপায় নাই। তবে মনুষ্যরক্ষার উপায় কি? জীবের সর্ব্বজীবের রক্ষার

উপায় করিয়াছেন, আর মানুষের রক্ষার কোনও উপায় করেন নাই? পশ্বাদি ইত্যর প্রাণীকে যে Instinct দিয়াছেন, তাহারই সাহায্যে তাহারা খাদ্যাখাদ্যাদি চিনিয়া যথোচিত পরিমাণে ভোজনাদি করিয়া রক্ষিত হয়। মানুষের যখন তদনুরূপ কোন বৃত্তি দেন নাই, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে, ধর্মশাস্ত্র দ্বারা ইঈশ্বর মানবরক্ষার উপায় বিধান করিয়াছেন। তাহা যদি না বল, তবে মানুষরক্ষার কি উপায় আছে বলিতে চাও?

বিজ্ঞানশাস্ত্রকে রক্ষার উপায় বলিতে চাও? বিজ্ঞানশাস্ত্রপ্রভাবে মানুষ্য গুণ বিচার করিয়া খাদ্যাখাদ্য ও কর্তব্যাকর্তব্য নির্বাচন করিবে বলিতে চাও? কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্র মানব পাইবে কোথায়? উহা ত অলৌকিক নহে,—ঈশ্বরদত্তও নহে। মানুষের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ত বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয় নাই; কত পরীক্ষা করিয়া, কত আলোচনা করিয়া, কত কাল পরে বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রথম পৃষ্ঠা লিখিত হইয়াছে। সেই এক পৃষ্ঠায় কয়টা জ্ঞাতব্য বিষয় নির্ণীত হইয়াছে? এই যে এক্ষণে বিজ্ঞানের এত উন্নতি হইয়াছে, এখনই আমাদের জ্ঞাতব্য কয়টা বিষয়ের স্মৃতিতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে? কোন দ্রব্য ভক্ষণে মানুষ্যের বৃদ্ধি হয়, অদ্যাপি তাহা ঠিক হয় নাই। এখনও বিজ্ঞান দ্রুত তৈলের পার্থক্য বুঝিতে পারে নাই; এখনও বিজ্ঞান মানবদ্ব ও পশুদের ভেদ বুঝিতে পারে নাই; সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার কোনও সংবাদই বিজ্ঞান লইতে পারে নাই। বিজ্ঞান যে সকল বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছে, তাহার অনেক তত্ত্বই ভ্রান্তিমূলক। যদি ধর্মশাস্ত্রের অলৌকিক জ্ঞান মানুষ লাভ না করিত, তাহা হইলে বিজ্ঞানের উৎপত্তিই হইত না। যখন স্বতঃ মানুষ রক্ষিত হইতে পারে না, তখন কিপ্রকারে বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রণয়ন করিবে? বস্তুতঃ মানুষের কৃত বিজ্ঞানে মানুষকে রক্ষা করিতে পারে না।

দেখা বাইতেছে, শত শত বার পরীক্ষা না করিয়া বিজ্ঞান কোন

তথ্য নির্ণয় করিতে পারে না। ‘শতমারী ভবেদ বৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসকঃ’। কোন্ দ্রব্য ভক্ষণে মানুষের প্রাণনাশ হয়, তাহা সেই দ্রব্য ভক্ষণে শত শত ব্যক্তির প্রাণনাশ না দেখিয়া বিজ্ঞান স্থির করিতে পারে না। কোন্ দ্রব্য বা বিষয় কোন্ অবস্থায় হিতকর বা অহিতকর, ও কি পরিমাণে ব্যবহৃত হইলে হিতকর বা অহিতকর হয়, কোন্ দ্রব্য বা বিষয় আপাত-হিতকর, কিন্তু পরিণামে অহিতকর, কোন্ দ্রব্য বা বিষয় আপাত-অহিতকর, কিন্তু পরিণামে হিতকর, কোন্ বিষয় নিজের হিতকর, কিন্তু সমাজের অহিতকর, ইত্যাদি হ্রুহ বিষয়ের বৈজ্ঞানিক মীমাংসা কোটা কোটা লোকের অনিষ্ট দেখিয়াও স্থির করা হ্রুহ। এত লোকের প্রাণনাশাদি দ্বারা যে বিজ্ঞানের উৎপত্তি, সেই বিজ্ঞান আমাদের রক্ষাকারী? যতকাল বিজ্ঞানপরায়ণ হইয়া রক্ষার উপায় জানিতে না পারিবে, ততকাল সমগ্র মানবরক্ষা কে করিবে?

তর্কের খাতিরে যদিও স্বীকার করা যায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল ভ্রমপূর্ণ নয়, সত্য; তাহা হইলেও এক কথা বলিতে হইবে মানবজাতির উন্নতি না হইলে কখনই বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও উন্নতি হয় না। বিজ্ঞানেরই মতে পৃথিবীতে যে কত কাল মানবের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। অতি অল্প করিয়া দশ সহস্র বৎসর মানব-সৃষ্টিকাল ধরিলেও মানবসৃষ্টির অনূন আট হাজার বৎসর পরে বিজ্ঞানের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছে বলিতে হইবে। এত কাল মনুষ্য-রক্ষার উপায় কি ছিল? যদি বিজ্ঞানশাস্ত্র দ্বারাই মানবরক্ষা ঈশ্বরের অভিপ্রায়, তবে কেন মনুষ্য সেই আদিম কালে বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিতে পারে নাই? সভ্য ও উন্নত জনগণের রক্ষাবিধানই কি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য? অসভ্য ও অনূন্নত জনগণের রক্ষার উপায় তিনি করেন নাই? পশ্বাদি ইতর প্রাণী অপেক্ষাও প্রাচীন কালের মানবগণ এত অনাদৃত যে, পশ্বাদির ত্রায় রক্ষাবিধানও তাহাদের

করেন নাই? লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোক অজ্ঞতা নিবন্ধন কষ্টে পাইয়া প্রাণত্যাগ করিবে, তাহা দেখিয়া যে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইবে, সেই বিজ্ঞানের পরতন্ত্র হইয়া কেবল পরবর্তী লোকেরাই সুখী হইবে? পূর্ববর্তী লোকেরা কেবল পরবর্তী লোকের সুখ বিধানের উপকরণ মাত্র হইবে। কেবল কষ্টই পাইবে? এ বিধান ঈশ্বরকৃত বলিবার কি প্রমাণ আছে? যদি বল সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইলে ধর্মশাস্ত্রেরই নামান্তর বিজ্ঞান। কারণ প্রাচীনকালে ধর্মশাস্ত্র হইতে স্ততন্ত্র বিজ্ঞান থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ধর্মশাস্ত্রবিরোধী কোন কথাই পূর্বে কেহ সত্য মনে করিত না। সুতরাং প্রাচীনকালের বিজ্ঞান বা সনাতন ধর্মশাস্ত্র সম্পূর্ণ সত্য ও ঈশ্বরপ্রণীত। বাস্তবিক সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মশাস্ত্রের উৎপত্তি। বিশ্ব যেমন ঈশ্বরের কৃত, ধর্মশাস্ত্রও সেইরূপ ঈশ্বরের কৃত। বিশ্ব যেমন সনাতন, ধর্মশাস্ত্রও সেইরূপ সনাতন।

সনাতন ধর্মশাস্ত্র ।

সত্য বটে, ধর্মই মনুষ্যের রক্ষক এবং ধর্মই মনুষ্যের বিশেষ-
ত্বের হেতু; কিন্তু ধর্ম সকল মনুষ্যের পক্ষে একরূপ নহে। ভিন্ন
ভিন্ন মনুষ্যের অবস্থা যেমন ভিন্ন ভিন্নপ্রকার, ধর্মও সেইরূপ ভিন্ন
ভিন্নপ্রকার। দেশ, কাল, অবস্থা ও পাত্র ভেদে যেমন আহার,
বিহার, শিক্ষা, কার্য, আর, ব্যয়, সুখ, দুঃখ, সমস্তই ভিন্ন ভিন্নপ্রকার, ধর্মও
সেইরূপ ভিন্ন ভিন্নপ্রকার। বাহার যেমন শক্তি, যেমন প্রকৃতি, যেমন
অভ্যাস, যেমন জ্ঞান, যেমন অবস্থা, তাহার পক্ষে তদনুসারেই
ধর্ম। অট্টালিকা, রাজবেশ, পূলাগ্নভোজন রাজারই যোগ্য, দরিদ্র শ্রম-
জীবীর যোগ্য নহে। পর্ণকুটীর, সামান্ত বসন ও পৰ্য্যুষিত অন্ন দরিদ্রে-
রই উপযোগী, ধনীর নহে। স্নান আহার শ্রমাদি সুস্থেরই উপযোগী,
রোগীর নহে। বিশ্বতত্ত্ব পর্যালোচনা করিয়া ঈশ্বরপরায়ণ হওয়া

জ্ঞানীরই যোগ্য, মূর্খের নহে। মুনিগণই নিম্নলিখিত নেত্রে ঈশ্বরের স্বরূপ দর্শন করেন, মূর্খ শ্রমজীবী নহে; মাকাল ঠাকুরই তাহাদের ব্রহ্ম। জ্ঞানীই শাস্ত্র আলোচনা করিয়া কর্তব্য নির্ণয় করিতে পারেন, মূর্খ তাহা পারে না, তাহার পক্ষে গুরুবাক্যই শাস্ত্র। এইরূপে দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, সকলের ধর্ম একরূপ নহে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম; সুতরাং যে ধর্মশাস্ত্রে সকল ব্যক্তির ধর্মতত্ত্ব নির্দিষ্ট আছে, তাহাই প্রকৃত ধর্মশাস্ত্র। খৃষ্ট, মহম্মদীয় প্রভৃতি কোনও ধর্মশাস্ত্রেই তাহা নাই। ঐ সকল ধর্মশাস্ত্রের মতে পণ্ডিত, মূর্খ, সুস্থ, রোগী, বলবান, দুর্বল, ধনী, নিধন, তদ্র, ইতর, সুস্বভাব, কুস্বভাব, বিপন্ন অবিপন্ন, সকলেরই ধর্ম একপ্রকার। কার্য্যবিশেষ সকলের পক্ষে সকল সময়েই কর্তব্য ও পুণ্যজনক, এবং কার্য্যবিশেষ সকলের পক্ষে সকল সময়েই অকর্তব্য ও পাপজনক। কিন্তু সকলের পক্ষে সুকল সময়ে নির্দিষ্ট একবিধ কার্য্য কর্তব্য হইলে মানব ও পশুতে ভেদ থাকে না। তাহা হইলে ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, রাজশাসন, কি বিবেক, কিছুই প্রয়োজন হইত না। সকল ব্যাপ্ত ও সকল মেঘই ঘৈমন নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক শক্তির (Instinct) অধীন হইয়া চিরজীবন একইপ্রকার কার্য্য করে, সকল মানবেরই যদি সেইরূপ নির্দিষ্ট একইপ্রকার মানবীয় কার্য্য কর্তব্য হইত, তাহা হইলে ঈশ্বর পশাদির জ্ঞান মানবকেও Instinct বা Instinct এর জ্ঞান প্রবল Consience দিতেন। সেই প্রাকৃতিক শক্তির পরতন্ত্র হইয়া সকল মানবই নির্দিষ্ট কর্তব্যপরায়ণ হইত। তাহা যখন ঈশ্বর দেন নাই, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে, সকলের পক্ষে ও সকল অবস্থায় কর্তব্য একপ্রকার নহে। অতএব খৃষ্ট প্রভৃতির ধর্ম সকলের উপযোগী নহে। কেবল হিন্দুধর্মই সকল লোকের উপযোগী। আশ্রমধর্ম, বর্ণধর্ম, আপদ্ধর্ম প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া হিন্দু সকল অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরই ধর্ম ও কর্তব্য নির্দেশ করিয়াছেন।

সকল কালেরও ধর্ম একপ্রকার নহে। কালবিশেষে ধর্ম ভিন্নপ্রকার। বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনায় জানা যায়, এই পৃথিবীর অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না; যত প্রাচীন কালের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, ততই ভিন্নপ্রকার বোধ হইবে। সমাজের প্রথম অবস্থায় মানবের সংখ্যা অল্প থাকে, অভাবও অধিক হয় না; সুতরাং পরস্পর কেহ কাহারও অনিষ্ট করিবার প্রয়োজন বোধ করে না। অতি প্রাচীন কালে ভোজ্য ভোগ্য পদার্থ প্রায় একরূপই ছিল; রমণীগণও প্রায় একরূপ সুন্দরী ছিল; সহজে সকলেরই আকাজক্ষা পূর্ণ হইত; কি স্ত্রী, কি পুরুষ, লকলেই স্বাধীন ছিল, কাষেই বিবাদের কারণ অল্প ছিল। সুতরাং সে সময় শাস্ত্রীয় বিধির আধিক্যের তত প্রয়োজন ছিল না। কালে যেমন মানবের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভাবের বৃদ্ধি হইতে থাকে, মানুষের অবস্থার বৈষম্য হইতে থাকে, ভোগ্য দ্রব্যের বৈচিত্র্য হইতে থাকে, তেমনই লোভনীয় বিষয়ের জ্ঞান পরস্পরের বিবাদ হয়, স্বার্থসাধন জ্ঞান অথবা চেষ্টা করিতে যাইয়া লোকে পরস্পরকে পরস্পরকে নিয়মিত করিবার জ্ঞান নূতন নূতন বিধির প্রয়োজন হয়। অবস্থাপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপযোগী ধর্মব্যবস্থা আবশ্যক হয়। কাজেই বলিতে হয়, ঈশ্বর একদিনে এক আইন করিয়া ছাড়িয়া দেন নাই; নিয়তই তিনি যেমন অবস্থার পরিবর্তন করিতেছেন, সেইরূপ নিয়ত আমাদের ধর্মশাস্ত্র-ব্যবস্থারও পরিবর্তন করিতেছেন। খৃষ্ট প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র সেক্ষেপে উন্নতিশীল নহে; খৃষ্ট এক সময়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই খৃষ্টধর্ম; মহম্মদ একদিনে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই মহম্মদীয় ধর্ম। সেই জ্ঞান, লোক প্রভৃতি একদিনে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই চিরকালের ধর্ম। একজনের এক সময়ে কৃত নিয়ম ঐ সকল ধর্মাবলম্বীর চিরকালের অবলম্বনীয়; সুতরাং এ সকল ধর্মের অবলম্বনে চলিলে সর্বকালের উপযোগী ধর্মপরায়ণ হওয়া যায় না।

হিন্দুধর্ম একজনের প্রণীত নহে, নির্দিষ্ট কালেরও রচিত নহে। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উহার উদ্ভব এবং জনগণের অবস্থাভেদের সঙ্গে সঙ্গে উহার পরিবর্তন হইয়া থাকে। যুগভেদে হিন্দুর ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। ভিন্ন ভিন্ন বেদ, ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতি, ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ, ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন কালের ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার উপযোগী ধর্ম বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন—

যদা যদা হি ধর্মশ্চ লানির্ভবতি ভারত ।

অভ্যুত্থানমধর্মশ্চ তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

গীতা ।

যখনই আবশ্যক হয়, যখনই ধর্মবিপ্রব উপস্থিত হয়, যখনই কাঙ্ক্ষাভেদে অবস্থান্তর হয়, তখনই তিনি তাহার সংশোধন করেন—নানা অবতারে জন্ম গ্রহণ করিয়া নানা ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণ তাহারই অবতারা; ঋষিবাক্য তাহারই বাক্য; রাজবিধি, সমাজবিধি, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি ঋষিপ্রণীত সমস্তই ঈশ্বরের প্রণীত। এইরূপে হিন্দুধর্মশাস্ত্র সকল কালেরই উপযোগী।

অতীত দেশে যেমন নির্দিষ্টরূপ উপাসনাপ্রণালী ও কএকটা নীতিবাক্য লইয়াই ধর্মশাস্ত্র, হিন্দুরও প্রথমে সেইরূপ ছিল। সেই প্রাচীন কালের ধর্মশাস্ত্রে খাড়াখাত্তের ও বিবাহ অবিবাহের কোনও নিয়ম ছিল না; পূর্বকালে ঋষিগণও সুরা পান ও গোমাংস ভক্ষণ করিতেন; যে কোনও স্ত্রীকে ইচ্ছা, বিবাহ করিতে পারিতেন; সে স্ত্রী অত্রেয় পরিগৃহীত হইলেও কেহ তাহার বাধা জন্মাইতে পারিতেন না; এখন যে সতীত্ব মহারত্নস্বরূপ, তখন তাহার নামও ছিল না। বলপ্রয়োগে, প্রমত্তা বা নিদ্রিতা অবস্থায় শঠতাচরণে, যে কোন রূপেই স্ত্রীপুরুষের মিলন হউক, তাহাই বিবাহ নামে অভিহিত হইত, এবং

যে কোনরূপ বিবাহজাত পুত্র ও ক্ষেত্রজ পুত্র প্রভৃতি বৈধ পুত্ররূপে গণ্য হইত। শাস্ত্রকার পরাশর কুমারী সত্যবতীর গর্ভে, ও ব্যাস বিধবা অধিকা প্রভৃতির গর্ভে শাস্ত্রানুসারে সন্তানোৎপাদন করিয়াছিলেন। অধিক কি, সে সময়ে আপনার সতীত্ব প্রদান করিয়া অতিথির পরিচর্যা করার কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। সে সময় মানুষের মনে সেরূপ দ্বিধা ছিল না, উহা লইয়া সমাজে কলহাদি হইত না। কাষেই ঐ সকল কর্তব্য বলিয়া প্রচলিত ছিল। এখনও পাশ্চাত্য সমাজে সতীত্বের লক্ষণ অশ্রু-রূপ, অর্থাৎ এক্ষণে ভারতে যেমন স্বামী ভিন্ন একবার মাত্র পুরুষান্তর-স্পর্শ হইলেই সে নারী সতীত্ব হারান, যুরোপে সেরূপ নহে। দেশের আইন মানিয়া শত শত পুরুষ গ্রহণ করিলেও তথাকার নারীর সতীত্ব যায় না, আইন-নিষিদ্ধ বিবাহে বিবাহিত পুরুষ গ্রহণেও সতীত্ব নষ্ট হয়। অনেক সময়ে অর্থ দ্বারা সতীত্বনাশের ক্ষতিপূরণ হয়, আইন অনুসারে অর্থ পাইলে অসতী আবার সতী হয়। ফলতঃ এক্ষণে অসত্য বেশ সকলে ও পাশ্চাত্য সভ্য দেশ সকলে যে সকল রীতি নীতি প্রচলিত আছে, পূর্বে ভারতে তৎসমস্ত এবং তদপেক্ষা শিথিল ভাবাপন্ন রীতি নীতি প্রচলিত ছিল, এবং সে সকল তখন ধর্মবিরুদ্ধ ছিল না; ধর্মশাস্ত্রে সে সকল বিষয়ে কোনও নিয়মই ছিল না।

পুরাকালে হিংস্র পশুর সংখ্যা অধিক ছিল, মানুষের সংখ্যা অল্প ছিল, কাষেই মানুষ হিংস্র পশুকে পারিয়া উঠিত না; এই কারণে ও অত্যাশ্র কারণে মানুষসংখ্যার বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছিল; সে জন্তও বিবাহ সম্বন্ধে বাধাবিধি নিয়ম ছিল না। পরে মানুষসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় বিবাহ-পদ্ধতির পরিবর্তন হইল। সেই জন্ত ও অজ্ঞানতার কারণে অসবর্ণ-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, জাতি-বিবাহ, বহু-বিবাহ প্রভৃতির নিষেধ হইল। পূর্বে খাদ্য সামগ্রীর অভাব ছিল না, প্রকৃতিদত্ত পদার্থই অপরিপাণ্ড ছিল, দুগ্ধও ঘণ্টে মিলিত, কৃষিকার্যের তাদৃশ আবশ্যিকতা ছিল না; সুতরাং গোপন কি

ঘন, তাহা তাঁহারা জানিতেন না । বিশেষতঃ অতি পূৰ্ণ কালে মাংসই মনুষ্যের প্রধান খাদ্য ছিল, কাষেই অগ্নি পণ্ডপক্ষাদির জ্বায়া গোমাংসও খাদ্য ছিল । এক্ষণে প্রাণতুল্য দুগ্ধ একান্ত দুশ্চাপ্য ও কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য গোধন একান্ত আবশ্যক ; সুতরাং অতি বর্ষরেরও উচিত নয়, সেই হিতকারী জীবের লোপসাধন করা । তখন মানুষ মানুষের শত্রু ছিল না, অন্ততঃ হিংস্র পশুাদি ইহাতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া থাকিত ; তখন ভোগ্য পদার্থের সেরূপ অভাব হইত না, সকলেই অনায়াসে ঈশ্বরিয়া প্রাপ্ত হইত ; আহারীয় দ্রব্য সামগ্রী সকলই সুলভ ছিল, কাষেই পরের ভোগ্য অপহরণ করিবার প্রয়োজন অল্পই হইত । সুতরাং স্বার্থতাগ, ইঞ্জিনিরোধ প্রভৃতি করিবার উপযোগী কার্যাবলীর তত প্রয়োজন হইত না, অল্প চেষ্টাতেই লোকে সংযমী হইত । এক্ষণকার অবস্থা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত । এক্ষণে দিন দিন মানবের অভাব বৃদ্ধি হইতেছে, দিন দিন বিলাসদ্রব্যের বৃদ্ধি হওয়ায় এক্ষণে অন্ন, বস্ত্র ও প্রাকৃতিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যমাত্র পাইলেই চলে না ; উৎকৃষ্ট গৃহ, সুরঞ্জিত মানসতৃপ্তিকর নানাবিধ বিলাসদ্রব্য, বিবিধপ্রকার রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্য, নানাবিধ গৃহসজ্জা ও নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর দ্রব্যের প্রয়োজন । সঙ্গে সঙ্গে আত্মমর্যাদা, স্বাধীনতা ও সাম্যতাবেরও প্রয়োজন । কোটি কোটি লোক ইহার জন্য ব্যস্ত, ও তজ্জন্ত নিয়ত মানব-মধ্যে কলহ বর্ধমান । প্রতিযোগিতার পরায়ণ হইয়া পরস্পরের অনিষ্ট করিতেছে । কাষেই এখন মানব মানবের পরম শত্রু হইয়াছে । অধিক উপার্জন করিবার জন্য একজন অন্নের অনিষ্ট করিতেছে, এক সমাজ আর এক সমাজকে বিধ্বস্ত করিতেছে । এই মহৎ অনিষ্ট নিবারণ করিবার জন্য মানুষকে অধিক সংযত করা আবশ্যক । যাহাতে শক্তিশালী শক্তিহীনের প্রতি অত্যাচার না করে, যাহাতে তাঁহাদের সে প্রবৃত্তি না জন্মে, তাহার উপায় করা উচিত ; এবং সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে

মানবসমাজের শক্তি বৃদ্ধি হয়, মানব-সমাজ উন্নত হয়, তাহার উপায় বিধানও অভ্যাবশ্যক । তাই হিন্দু-শাস্ত্রে আচারধর্মাদির বিধি হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্নরূপ বৃত্তি অবধারিত হইয়াছে ; অভ্যাস ভিন্ন সংঘম হয় না বলিয়া অমুষ্ঠানপ্রণালীর এত বাড়াবাড়ি হইয়াছে ; ছুষ্ঠের দমন ও অত্যাচারকারীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা ও সমাজরক্ষা করিবার জন্ত বিশেষ বিধি সকলের সন্নিবেশ হইয়াছে । এইরূপে হিন্দুধর্ম সকল অবস্থার ও সকল কালের উপযোগী, স্মরণ্য সনাতন ।

খৃষ্ট ও মহম্মদীয় ধর্মশাস্ত্র-মতে ঈশ্বর সম্প্রদায়-বিশেষের, অর্থাৎ খৃষ্টান বলেন খৃষ্টের উপাসনা ভিন্ন মানবোদ্ধারের উপায়ান্তর নাই ; মুসলমান বলেন অন্ত সম্প্রদায়ের মনুষ্যগণ কাকের, তাহাদের উদ্ধারের উপায় নাই, অধিকন্তু তাহারা ঈশ্বরের পরম শত্রু, তাহাদের প্রাণনাশই পরম ধর্ম । স্মরণ্য উহা সীমাবদ্ধ স্থানের ও নির্দিষ্ট কালমাত্রের উপযোগী ধর্মশাস্ত্র । কেননা খৃষ্ট প্রভৃতি ধর্ম অতি অল্পকাল পূর্বে সীমাবদ্ধ সামান্ত স্থানে প্রচারিত হইয়াছে ; স্মরণ্য নিশ্চয়ই বলিতে হইবে, খৃষ্টজন্মের পূর্বে পৃথিবীতে যে অনন্ত কোটি লোক জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, এবং খৃষ্টজন্মের পর যে সকল লোক অত্যাশ্রয় দেশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাদের জন্ত এ ধর্ম নহে । যদি পরকালের উদ্ধারের জন্ত ঐ সকল ধর্ম সকলেরই একান্ত প্রয়োজনীয় হইত, তাহা হইলে বাহাতে সর্বকালের ও সর্বদেশের লোকে ঐ ধর্মপরায়ণ হইতে পারে, তাহার উপায় ঈশ্বর অবশ্যই করিতেন । সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সকল ধর্ম প্রণীত ও সকল দেশে প্রচারিত হইত । তাহা যখন ঈশ্বর করেন নাই, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে, উহা সকল মানবের ধর্ম নহে । হিন্দুধর্মশাস্ত্র সেরূপ নহে ; হিন্দুধর্মের মতে পিতৃ হইতে প্রাপ্ত ধর্মের অবলম্বনেই মুক্তি হয়, যে যেভাবেই তাহার উপাসনা করুক, কালে সকলেই মুক্ত হইবে, সকলেই ব্রহ্মে

জীন হইয়া পরমানন্দ লাভ করিবে । সুতরাং ইহা সার্বজনীন সনাতন ধর্মশাস্ত্র—

সর্বভূতস্থিতং যো মাং তজ্যতোকঙ্কমাস্থিতঃ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥

গীতা ।

অত্যাশ্রয় ধর্মশাস্ত্রের আর একটি মহৎ দোষ এই যে, তৎসমস্তের বিধানের সহিত জ্ঞানবিজ্ঞানের কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নাই । জ্ঞানোন্নত ব্যক্তিগণ সেই সকল ধর্মশাস্ত্র অবলম্বনে চলিতে পারেন না । মুখগণ অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই তদনুসারে চলিয়া থাকে । জ্ঞানপিপাসা ভিরোহিত হইতে পারে, এমন কোন বিষয়ই ঐ সকল ধর্মশাস্ত্রে নাই । ধর্মশাস্ত্র লইয়া কোনপ্রকার তর্কযুক্তি খাটে না । অসম্ভব-পরায়ণ না হইলে কেহই তৎসমস্ত বৃত্তান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না । ঋষ্টধর্মের মতে ঈশ্বর অনাদি অনন্ত, অথচ ছয় হাজার বৎসর মাত্র সৃষ্টি হইয়াছে । সুতরাং অনন্ত কাল ঈশ্বর কার্য্যশূন্য হইয়া জড়বৎ ছিলেন । ইহা যেমন অসম্ভব, তেমনই বিজ্ঞানবিরুদ্ধ । আধুনিক ভূবিদ্যা-বিৎ পণ্ডিতেরা সপ্রমাণ করিয়াছেন, পৃথিবীর এক একটি স্তর হইতেই কত কত সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে । ঋষ্টধর্মের মতে আত্মা অনন্ত-কালস্থায়ী ; কিন্তু মহুযাজ্ঞের পূর্বে সে আত্মার স্থিতির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না । পূর্বজন্ম বা কৌীনরূপে আত্মার পূর্ব স্থিতির কথা স্বীকার করেন না, কেবল মৃত্যুর পরে থাকার কথাই বলেন । তাহাও সে আত্মা কোন কার্য্য করেন না, কেবল বিচারদিনের অপেক্ষায় হাজতে থাকেন মাত্র । অনন্তকালস্থায়ী চৈতন্যময় আত্মা চিরকাল জড়-ভাবেই অবস্থিতি করেন, কয়েক দিন জড়দেহ ধারণ করিয়া কিছু কার্য্য করেন মাত্র । বিচারেও ঈশ্বর আশ্চর্য্য ত্রায়পরতার পরিচয় দেন । এক-

দিনেই সমস্ত পাপীর বিচার হইবে, কাযেই কেহ সহস্র সহস্র বৎসর বিচারের অপেক্ষায় হাজতের কষ্ট ভোগ করিবে, কাহারও এক দিনও হাজতের কষ্ট পাইতে হইবে না। সৃষ্টির অব্যবহিত পরে যাহার মৃত্যু হইয়াছে এবং বিচারদিনের পূর্ব্ব দিনে যাহার মৃত্যু হইবে, একই দিনে তাহাদের বিচার হইলে ইহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান (Almighty) অথচ তিনি দ্ব্যত দিনে সাত প্রকার দ্রব্যের সৃষ্টি হউক বলিয়াই এত পরিশ্রান্ত হইলেন যে, রবিবারে বিশ্রামের আবশ্যক হইল। এবং সয়তানকে তিনি পারিয়া উঠেন না। সমস্তই তাঁহার সৃষ্ট, সয়তান তাঁহার সৃষ্ট নয়? সয়তান যদি ঈশ্বরের সৃষ্ট না হয়, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বিশেষ হয়, তাহা হইলে আর ঈশ্বর সর্ব্বময় সৃষ্টিকর্তা কি প্রকারে? Almightyই বা কি প্রকারে? যদি সয়তান তাঁহারই সৃষ্ট হয়, তবে সে এত শক্তি কোথায় পাইল? ঈশ্বরের ইচ্ছা মানবগণ সুখে থাকুক, সয়তান তাহা করিতে দিল না। আদম ও ইব ঈশ্বরের কথা শুনিলা না, সয়তানের কথাই শুনিলা; ঈশ্বর সয়তানের কিছু করিতে পারিলেন না, আদম ও ইবেরই দণ্ড দিলেন। কেবল তাহাদিগকে দণ্ড দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তাহাদের গর্ভে ও গুহ্রসে জন্মিয়াছে বলিয়া সমগ্র মানবজাতির দণ্ড বিধান করিলেন। খৃষ্টধর্ম্মের মতে ঈশ্বর ত্রিমূর্ত্তি—পুত্র ঈশ্বর (God the Son), পিতা ঈশ্বর (God the Father) ও পবিত্র আত্মা (Holy Spirit)। কিন্তু এই ত্রিমূর্ত্তির কার্য্য কি, স্বরূপ কি, তাহা কিছু বুঝাইয়া দেন না। এই মাত্র জানা যায় যে, মহাপাপী ও খৃষ্টের শরণ লইলে ঈশ্বর তাহার কিছুই করিতে পারেন না। এইরূপ শত শতপ্রকার যুক্তি ও বিজ্ঞান-বিরোধী কথায় খৃষ্ট প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র পরিপূর্ণ। জ্ঞানবানের হৃদয়ে এ সকল স্থান পাইবে কেন?

হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে একরূপ যুক্তি ও বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কোন কথাই নাই।

হিন্দুধর্মশাস্ত্রের সকল কথাই দর্শনশাস্ত্রকারেরা তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন । হিন্দুশাস্ত্রের মতে ঈশ্বর যেমন অনাদি অনন্ত, সৃষ্টিও সেইরূপ অনাদি অনন্ত । আত্মা চিরকাল কোন না কোন দেহ ধারণ করিয়া কার্য্য করে । মায়্যা মানবগণকে কুপথে লইয়া যায় বটে, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নহে । মায়্যাই বৈষম্য ও সৃষ্টির উপাদান । তিনি যেমন মায়্যা-সংযোগে মানবগণকে হুংখ দেন, সেইরূপ মায়্যা-শূন্য করিয়া পরমানন্দময় করেন । সকলেই মায়্যামুক্ত হইয়া পরমানন্দ ভোগ করে । হিন্দুধর্মের ত্রিমূর্তির ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্দিষ্ট আছে, একা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন ও শিব সংহার করেন । যিনি জন্ম দেন, তিনিই সংহার করেন, এ কথা সাধারণের হৃদয়ত হয় না, এবং এরূপ ঈশ্বরের নিকট কামনা সম্ভবে না, তাই ঈশ্বর ত্রিমূর্তি—তাই তেত্রিশ কোটি দেবতা । এইরূপে হিন্দুধর্মশাস্ত্রের সৃষ্টিপ্রকরণ, ব্রহ্মতত্ত্ব, স্তূথ হুংখ, পাপ পুণ্য ও মুক্তি-তত্ত্ব প্রভৃতি সকল কথাই যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত । স্মৃতরাং পণ্ডিতগণেরও ইহার প্রতি আস্থা জন্মে । নিম্নাধিকারী-দের এ সকল ধারণা হয় না, সেইজন্য তাহাদের জন্য যে সকল বিজ্ঞান ও যুক্তিবিরুদ্ধ কথা আছে, তাহা নিম্নাধিকারীর পক্ষে অসম্ভব নহে, স্মৃতরাং তাহা তাহাদের যুক্তিরও বিরুদ্ধ নহে । সেরূপ কথা ঋষ্ট প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রেও বথেষ্ট আছে ; সেগুলিকে তাঁহারা Miracle বলেন । আমাদের কৃষ্ণ যেমন দ্রৌপদীর স্থানীস্থিত অন্নকণা ভক্ষণ করিয়া শিষ্য হুর্কাসার পারণ করিয়াছিলেন, ঋষ্টও সেইরূপ সামান্য ক্রটি দ্বারা বহুতর লোককে ভোজনে তৃপ্ত করিয়াছিলেন । যাহারা Miracleএ বিশ্বাস করিতে পারেন, কেবল তাঁহরাই ঐ সকল ধর্মশাস্ত্র-পরায়ণ হইতে পারেন ; কিন্তু উচ্চশিক্ষা নিবন্ধন যাহাদের এরূপ অন্ধবিশ্বাস থাকিতে পারে না, তাহাদের বিশ্বাস হইবে কি প্রকারে ? স্মৃতরাং ঐ সকল ধর্মশাস্ত্র কেবল মুখ সম্প্রদায়ের জন্ত । হিন্দু ধর্ম-

শাস্ত্র পণ্ডিত মুখ' সকলেরই উপযোগী। হিন্দুধর্মশাস্ত্র জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার। হিন্দুধর্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে পদার্থতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, নীতি-তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি বাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা করা যায়, এবং সকলপ্রকার বিজ্ঞান দর্শনেও যুক্তিপ্রদানে পটুতা লাভ করা যায়। আমাদের নৈয়ায়িক ও ন্যায় পণ্ডিতগণ কত তত্ত্বের আলোচনা করেন, ধর্মতত্ত্ব নিরূপণের জন্ত তাঁহাদের জ্ঞান কোন্ দেশীয় ধর্মবাজকগণ বিদ্যা প্রচার করার অবসর পান ?

খৃষ্টধর্মাবলম্বীরা প্রোটেষ্ট্যান্ট ও রোমান ক্যাথলিক এই দুইটামাত্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এই দুইটা সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য তাঁহারা করিতে পারেন না। তাঁহারা কেবল পরধর্মের নিন্দা করিতেই পটু। আর যে হিন্দু অশেষ সম্প্রদায়ে বিভক্ত—কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ দ্বৈতবাদী, কেহ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, কেহ নিরাকার-উপাসক, কেহ সাকার-উপাসক, কেহ বিষ্ণু, কেহ শিব, কেহ শক্তি, কেহ গণপতির উপাসক—কেহ জ্ঞানের, কেহ ভক্তির প্রাধান্ত স্বীকার করেন, হিন্দু পণ্ডিতেরা সেই সকল সম্প্রদায়েরই সামঞ্জস্য করিয়াছেন; ভিন্ন ভিন্ন বেদ, ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতি, ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ, ভিন্ন ভিন্নপ্রকার তত্ত্বমতের সামঞ্জস্য করিয়াছেন। চারি আশ্রম ও চারি বর্ণের ভিন্ন ভিন্নপ্রকার ধর্মের আশ্রয় সামঞ্জস্য করিয়াছেন। এবং চিকিৎসা, জ্যোতিষ প্রভৃতি নানা দর্শন, নানা বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের সহিত ধর্মশাস্ত্রের মিলন ও পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া অপূর্ব পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। ধর্মশাস্ত্র লইয়া এরূপ পাণ্ডিত্য কোন ধর্মশাস্ত্রপরায়ণেরই হইতে পারে না। এইরূপে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, হিন্দুধর্ম সর্বাক-সম্পূর্ণ, বিজ্ঞানসম্মত, সর্বকালের ও সর্বশ্রেণীর উপযোগী ধর্মশাস্ত্র, সুতরাং সনাতন।

নবম পরিচ্ছেদ ।

ঈশ্বরশাস্ত্র উন্নতির বিষয়কারক নহে ।

একণে অনেকেই বলেন হিন্দুশাস্ত্রের অমুষ্ঠানপদ্ধতি বহুবিস্তৃত, ভদ্রমুসারে চলিতে হইলে মানবকে সর্বকৰ্ম ও সর্বস্থ ত্যাগ করিয়া কেবল জপ ভপ বারম্বার পূজা পার্বেণাদিই করিতে হয়, আপনার বা সমাজের উন্নতি বা সুখ বিধান করিবার অবসরই পাওয়া যায় না, সমস্ত অর্থ ও সমস্ত চেষ্টা ঐ সকল বৃথা কার্যে ব্যয় করিতে হয়। আমাদের বোধ হয়, এ কথা সত্য নহে। সত্য বটে হিন্দুশাস্ত্রের অমুষ্ঠানপদ্ধতি বহুবিস্তৃত, কিন্তু তৎসমস্তই যে প্রত্যেককে করিতে হইবে, তাহা নহে। বর্ণভেদে, অবস্থাভেদে, শক্তিভেদে, প্রবৃত্তিভেদে, জ্ঞানভেদে কৰ্ত্তব্যের ব্যবস্থা। খৃষ্টানাদির জ্ঞান, ধনী নির্ধন দুর্বল বলবান্ পণ্ডিত মুখুর, সকলকেই একপ্রকার কার্য করিতে হয় না; ব্রাহ্মণের যত করিতে হয়, অন্ত জাতির তদপেক্ষা অল্প, শূদ্রের আরও অল্প। আবার নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য-ভেদে কৰ্ত্তব্য কৰ্ম তিনপ্রকার। কাম্য কৰ্ম ইচ্ছাধীন; ইচ্ছা হয়, শক্তি থাকে, কাম্য কৰ্ম কর; না থাকে, করিও না। নৈমিত্তিক কৰ্মও নিত্য-কৰ্ত্তব্য নহে; যখন তাহার হেতু উপস্থিত হয়, তখনই করিতে হয়; তাহাতে লোকের নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যের ব্যাঘাত হয় না। যাহা নিত্য কার্য, তাহা মানবের একান্ত কৰ্ত্তব্য বটে; কিন্তু তাহা সম্পন্ন করিতে এত সময় লাগে না যে, তাহাতে বৈষয়িক কার্যের ক্ষতি হয়। ঐ সকল ব্রাহ্মণ শাস্ত্রানুযায়ী বৃত্তিপরাশরণ, তাঁহাদের একটু অধিক

সময় লাগে বটে; কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের সম্ভাবিত উন্নতির ব্যাঘাত হয় না। সাধারণতঃ নিত্যকর্ম এত অধিক নয় যে, সে সকল সম্পন্ন করিতে হইলে সাংসারিক উন্নতিকর কার্যের ব্যাঘাত ঘটে। এমন কি, এক্ষণে আফিসে যাহারা কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারাও সে সমস্তের অন্তর্ধান করিতে পারেন। ব্যয়ও সকলের সমান করিতে হয় না; যাহার যেমন শক্তি, তদনুরূপ ব্যয় করিলেই ফললাভ হয়। ধনী সহস্রমুদ্রা ব্যয়ে দুর্গোৎসব করিয়া যে ফল লাভ করেন, দরিদ্র ২৫ টাকা ব্যয় করিয়া সেই ফল লাভ করেন। অবস্থাবিশেষে কেবল ফুল জল মাত্র দিয়া পূজা করিলেও সেই ফল লাভ হয়। ভক্তি শ্রদ্ধা থাকিলে মানস পূজাতেও ফল লাভ হয়। ফলতঃ যাহার যেমন ধন ও যেমন সময় আছে, তাহাতেই সমস্ত বৈধ কার্য্য সম্পন্ন হয়। তদ্বিন্ন হিন্দুশাস্ত্রে আপত্তি আছে; আপৎকালে নিত্য কর্তব্যের ব্যাঘাত হইলে, বিশেষ দোষের হয় না; এমন কি, আপৎকালে নিত্যান্ত প্রয়োজনীয় স্থলে অবৈধ কার্য্য করিয়া পরে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিলে সকল দোষ খণ্ডিত হয়; সুতরাং হিন্দুধর্ম্মানুসারে চলিলে মানবের কোনও প্রয়োজনীয় কার্য্যেরই ক্ষতি করিতে হয় না। এক্ষণে বাবুরা বৃথা গল্প, ক্রীড়া, নবেল পাঠ প্রভৃতি আমোদে এবং সাবান মাখিতে, কেশ-বিজ্ঞাসাদি করিতে যে সময় ও যে অর্থ নষ্ট করেন, তাহার অর্দ্ধেকও হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের অন্তর্ধানে প্রয়োজন হয় না। পাপ-চিন্তা করিতে, পরানিষ্ট করিবার কৌশল ভাবিতে ও পরকৃত প্রতিশোধ-ভয় হইতে আত্মরক্ষা করিতে যে সময় নষ্ট করিতে হয়, তাহার অর্দ্ধেক সময়ও নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে ব্যয় করিতে হয় না। এই সকল পাপ-চিন্তায় ও অসৎ কার্য্যে কেবল যে সময় ও অর্থ নষ্ট হয়, তাহা নহে; তাহাতে মন নিয়তই ভীত ও অপ্রসন্ন থাকে, শরীর রোগগ্রস্ত হয়; এবং পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে না পারায় কার্য্যের নান্য

বিশৃঙ্খলা ঘটে। কিন্তু মানবসমাজ যদি . ধর্মশাস্ত্রনির্দিষ্টরূপ কার্য-পরায়ণ হয়, তাহা হইলে সে সকল অশুবিধা হয় না। সকলেই দৃষ্টিস্তা-শূন্য হইয়া, বিশ্বস্তভাবে পরস্পর মিলিত হইয়া সুখের ও উন্নতির চেষ্টা করিতে পারেন। পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে ও পর হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে যে মময় নষ্ট হয়, সে সময়ে ধর্মামুষ্ঠান ও উন্নতিকর কার্য করিলে কত উপকার হয়। সুতরাং ধর্মামুষ্ঠানপরায়ণ হইলে সময় ও অর্থের অভাবে সুখ ও উন্নতির ব্যাঘাত হয় না।

কেহ কেহ বলেন হিন্দুধর্মশাস্ত্রপরায়ণ হইয়া চলিলে কেবল আধ্যাত্মিক চিন্তারই পরতন্ত্র হইতে হয়, আধিভৌতিক উন্নতির দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে না। সকলেই নিজ নিজ বর্ণধর্মামুসারে জীবিকা অর্জন করিয়া নিজ নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকেন, উচ্চাভিলাষ (Ambition) ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায় উন্নতির চেষ্টা আদৌ হইতে পারে না। চেষ্টা না হইলে উন্নতি হইবে কি-প্রকারে? সকলেই যদি আপন আপন অবস্থায় তুষ্ট রহিল, তবে উন্নতি হইবে কি প্রকারে? আমাদের অবস্থার সহিত পশ্চিমভূমির অবস্থার তুলনা করিয়া দেখিলে এ বিষয়ের সত্যতা অনুভূত হইবে। আমাদের যে এত অবনতি ও ইয়ুরোপ আমেরিকাবাসীর যে এত উন্নতি, তাহার কারণই এই যে, আমাদের ইচ্ছা নাই, চেষ্টা নাই; তাঁহারা নিয়তই চেষ্টা করিতেছেন। পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষণ থাকাতাই ইউরোপের এত উন্নতি হইয়াছে। যদি পাশ্চাত্য-গণের জায় আমাদের মধ্যে পরস্পরের সংঘর্ষণ হইত, তাহা হইলে কখনই আমাদের এপ্রকার ছরবছা হইত না। তাঁহাদের চেষ্টা ও অধ্যবসায়-শুণে কত কত অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে; ঐ সকল যন্ত্রের সাহায্যে কতই সুখকর দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, কতই প্রয়োজনীয় কার্য সম্পন্ন হইতেছে। শত লোকে সারাদিন পরিশ্রম করিয়া যে কার্য সম্পন্ন করিতে না পারে, যন্ত্র দ্বারা তাহা মুহূর্তমধ্যে সম্পন্ন

হইতেছে । এক মাসের পুথ এক দিনে যাইতেছে, ছয় মাসে প্রাপ্য সংবাদ মুহূর্ত্তমধ্যে পাইতেছে, সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত ঘটনা ঘরে বসিয়া তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিতেছে ; নূতন নূতন চাকচিক্যশালী কত বস্ত্রালঙ্কার প্রস্তুত হইতেছে, বিদ্যাতের সাহায্যে অন্ধকারময় রাত্রি আলোকময় হইতেছে ও নির্ঝাঁপ প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালে নিয়ত শুশীতল বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে ; রসনার তৃপ্তিকর নানাপ্রকার নূতন নূতন রকমের সুখাদ্য ও সুপেয় দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, এবং সর্বেশ্বরসুখকর নানা ভোগা নিয়তই প্রস্তুত হইতেছে । মানবগণ বৃহৎ বৃহৎ অটালিকায় বাস, চাকচিক্যশালী সূমনোহর বেশ পরিধান, বিবিধ সুগন্ধ দ্রব্যের আশ্রয়, হৃদয়বিমোহন গীত বাদ্য শ্রবণ, সুখস্পর্শ সুকোমল শয্যায় শয়ন, এবং অমৃততুল্য রসনাসুপ্তিকর বিবিধ ভোজ্য ও পেয় ভোজন ও পান করিয়া বিপুল আনন্দ লাভ করিতেছেন । মনুষ্যের যাহা কিছু সুখকর, যাহা কিছু প্রার্থনীয়, সকলই পাইতেছে । যদি পাশ্চাত্যগণ ভারতবাসীর ভ্রাতৃ ধর্মশাস্ত্রের বন্ধনে বদ্ধ থাকিয়া কেবল ধর্মচর্চাই করিতেন, জাতিবিশেষে কেবল সেই একই প্রকার কার্য্য করিয়া তুষ্ট থাকিতেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহাদের ভাগ্যে এ সকল সুখ হইত না ; তাঁহাদের প্রসাদে নিশ্চেষ্ট ভারতবাসীও এক্ষণে নানা সুখ ভোগ করিতেছে । এখনও যদি আমরা ধর্মশাস্ত্রের বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বাধীন ভাবে উন্নতির চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদেরও ঐরূপ উন্নতি হয় । সমগ্র মানবমণ্ডলী যদি পাশ্চাত্যগণের ভ্রাতৃ কার্য্যকুশল হইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে কালে পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইবে । তখন আর ধর্মশাস্ত্রের কাল্পনিক স্বর্গের আশা করিতে হইবে না ; পৃথিবীতে বসিয়াই সকলে স্বর্গসুখ প্রাপ্ত হইবে ।

এই সকল কথা যদি সত্য হয়, যদি বাস্তবিকই ধর্মশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া এব্যবিধ উন্নতির পথে বিচরণ করিলে সত্য সত্যই মানব পৃথি-

বীকে স্বর্গে পরিণত করিতে পারে, তাহা হইলে আমরাও বলিব এই দণ্ডেই ধর্মশাস্ত্র পরিভ্যাগ করা কর্তব্য। কিন্তু বাস্তবিক এ সকল কি সত্য? মানবগণ কি পূর্বাপেক্ষা এক্ষণে অধিক সুখী হইয়াছে? সত্য সত্যই কি এই সকল উপকরণ পাইয়া মানব দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছে? কৈ কাহাকেও ত প্রকৃত সুখী দেখা যায় না। বাহ্য অবস্থা দেখিয়া কোন কোন ব্যক্তিকে কিয়ৎ পরিমাণে সুখী বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোককেই দুঃখের যন্ত্রণায় ছটফট করিতে দেখা যায়। ঐহাদিগকে বিলাসমগ্ন দেখিয়া সুখী মনে করা যায়, তাঁহাদের দুঃখের ইয়ত্তা নাই। রোগে শোকে দুঃখিত্যর তাঁহাদের শরীর জরজর হইয়াছে, অপরিমিত ভোগ্য পদার্থ সম্মুখে উপস্থিত থাকিতেও অনেকে তাহা ভোগ করিতে পারেন না। ভোগ করিবার শক্তিই অনেকের নাই। বিলাসের অত্যধিক পরিচালনায় ক্ষুধা, ইন্দ্রিয়শক্তি ও স্বাস্থ্য সমস্তই তাঁহারা হারাইয়াছেন। কত কত মহাধনবান্কে সাগু মাত্র খাইয়া জীবন ধারণ করিতে দেখা যায়।

যদিও স্বীকার করা যায়, ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি লোক ভোগ-বিলাস-সুখে সুখী থাকেন, কিন্তু দরিদ্র সমাজের যে দুঃখের সীমা নাই! যে সকল ভোগ্য উপাদানের সৃষ্টি নিবন্ধন পৃথিবী স্বর্গ নামে অভিহিত হইতেছে, সে সকল দ্রব্য তাহাদের ভাগ্যে ত কখনই জুটে না; অধিকন্তু নিতান্ত প্রয়োজনীয় অন্ন পানীয়ও তাহাদের জুটে না। অথচ ঐ সকল লোভনীয় পদার্থ নিম্নত তাহাদের জ্ঞানগোচর থাকায়, সে সকল বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ মাত্রায়ই রহিয়া যায়। ধর্মশাস্ত্রে অবিশ্বাস ও সাম্যবাদে পূর্ণ বিশ্বাস থাকায়, সেই সকল প্রাপ্তির আশায় না করে এমন কষ্টই নাই, এমন অকার্য্যই নাই। তাহাদের অবস্থা দেখিলে মানবজন্মের প্রতি ঘৃণা জন্মে। ধনী সম্প্রদায় সর্বাপেক্ষা সুন্দর সুসজ্জিত অট্টালিকায় বাস করিতেছেন বটে;

কিন্তু দরিদ্র সম্প্রদায় যেরূপ অস্বাস্থ্যকর জঘন্য গৃহে বাস করে, তাহা পশুবাসেরও অযোগ্য । ধনী সম্প্রদায় স্বর্ণ-হীরকাদি-খচিত মনোহর বেশ; ভূষায় সজ্জিত হইতেছেন বটে ; কিন্তু দরিদ্রগণ যেরূপ ছিন্ন মলিন অস্বাস্থ্যকর বস্ত্র ব্যবহার করে, তাহা দেখিলে ঘৃণার উদয় হয় । ধনী সম্প্রদায় রসনাতৃপ্তিকর মানাবিধ ভোজ্য ভোজন করিতেছেন বটে ; কিন্তু দরিদ্র সম্প্রদায় যে সকল দ্রব্য ভোজন করে, তাহা দেখিলে বমির উদ্বেক হয় । শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রভূত শিক্ষা লাভ করিয়া নানা বিদ্যার আলোচনা ও নানা বিষয়ে সুন্দর বক্তৃতা করিয়া এবং নীতিমার্গের অনুসরণ করিয়া জনগণের ভক্তি আকর্ষণ করেন বটে ; কিন্তু মূর্থ সম্প্রদায়—যুরোপীয় সেলার, সৈনিক ও মজুর শ্রেণীর জনগণ যেরূপ বীভৎস ও নিঘূর্ণ অমানুষ কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাতে মানব-নামে ঘৃণা হয় । মধ্যশ্রেণীর অর্থাৎ ভদ্রশ্রেণীরও দুর্দশা অল্প নহে । এই শ্রেণীর জনগণ নিম্নশ্রেণীর দ্বারা ঘৃণিত ও বীভৎস না হইলেও ইহাদের দুঃখের পরিমাণ নিম্নশ্রেণীর জনগণ অপেক্ষা অধিক ভিন্ন অল্প নয় । সুতরাং যদিও স্বীকার করা যায়, ধনী সম্প্রদায়ের সুখের উপকরণ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে মানবজাতির উন্নতি ও সুখবৃদ্ধি হইয়াছে বলিব কি প্রকারে ? কয়েক জন ধনীর সুখ হইলেই কি মানব-জাতির সুখ হইল বলিতে হইবে ?

অভাব নিবারণ না হইলেই মানুষের দুঃখ হয় ; কিন্তু সুখকর দ্রব্য না পাইলে মানুষের সুখই হয় না, দুঃখ পাওয়ার কারণ নাই । সুখের অপ্রাপ্তি ও দুঃখ এক কথা নহে । পলায় ভোজন, সুন্দর গীত শ্রবণ, শোভনীয় চিত্রাদি দর্শন, সুগন্ধ দ্রব্যের আশ্রয় ও সুস্পর্শ দ্রব্যাদির স্পর্শনে সুখলাভ হয় বটে, কিন্তু সে সকল না পাইলে দুঃখ হয় না । যাহাদের ঐ সকলের অন্তিহীনতা নাই, বা থাকিলেও যাহারা সে সকলের রসজ্ঞ নয়, তাহাদের ঐ সকল, অভাব বলিয়াই বোধ হয় না, সুতরাং না পাইলে দুঃখও হয় না ।

যাঁহারা ঐ সকলে অভ্যস্ত, যাঁহারা মনে করেন ঐ সকলের অভাবে জীবন
বৃথা, এবং যাঁহারা মনে করেন ঐ সকল পাওয়ার অধিকার আছে, চেষ্টা
করিলেই পাওয়া যায়, তাঁহারা ঐ সকলের অভাবে দুঃখ পান ।
ধর্মশাস্ত্রে ও অদৃষ্টে বিশ্বাস এক্ষণে কাহারও নাই; প্রত্যুত অথবা
সাম্যবাদে বিশ্বাস থাকায়, সকলেরই সমান হইবার অধিকার আছে,
চেষ্টা করিলেই সর্ব প্রকার সুখই পাওয়া যায়, ইহাই সাধারণের বিশ্বাস ;
কাযেই একদল যে সুখভোগ করে, অত্রে সেইরূপ সুখের উপকরণ
পাইবার জন্ত লালায়িত হয় । ধনী, দরিদ্র, সকলেরই ইচ্ছা উৎকৃষ্ট সুসজ্জিত
অট্টালিকায় বাস করিব, নব নব পরিচ্ছদ পরিধান করিব, সর্বদা
সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিব, নিত্য নিত্য নূতন প্রকারের ভোজ্য
পানীয় পান ভোজন করিব, রাজ-উপাধিতে ভূষিত হইয়া সকলের উপর
আধিপত্য করিব, অল্পপমা প্রেমময়ী রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাকে
সর্বালঙ্কারে ভূষিত করিব, যখন যে ইন্দ্রিয় ও মনোমোহকর দ্রব্য দর্শন
করিব তাহাই ঘরে আনিব । অবস্থা বিবেচনা নাই, সকলেই এইরূপ ও
অন্য নানা প্রকার সুখভোগের অভিলাষ করে । কিন্তু কয় জনের এই
সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে ? মানুষ যতই চেষ্টা করুক, সকলের অবস্থা
কখনও সমান হইতে পারে না ; এবং যত কলই প্রস্তুত হউক না কেন,
মুটে, বেহারা, মজুর, মেথর, মুদকরাস প্রভৃতি ইতর লোকের কার্য্য কখন
উঠিবে না ; বড় জোর কৃষকের কোন পুত্র উকীল হইবে, ও উকীলের
কোন পুত্র কৃষক হইবে ; তাহাতে আর সাম্য হইল কৈ ? তাহাতে
সকলেরই ভোগসুখ হইবে কি প্রকারে ? প্রত্যুত ইহাতে দুঃখ বাড়ি
মাত্র । পিতৃদিগের অবস্থা ভাল থাকিলে পুত্রগণ সুখভোগে অভ্যস্ত
হয় ; এমন অভ্যস্ত হয় যে, অন্য পানীয়াদির অভাব হইলে যেপ্রকার
দুঃখ হয়, ঐ সকল সুখকর দ্রব্যের অভাবে তাহা অপেক্ষাও অধিক
দুঃখ বোধ করে । অভ্যাগ হইলে বিলাসদ্রব্যের অভাবজনিত দুঃখ

প্রাকৃতিক অভাবজনিত দুঃখ হইতেও অধিক হয়। তাই অনেকে পায়ের বালিশ না পাইলে মাথার বালিশ টানিয়া পায়ে দেন। অহিফেনসেবী অহিফেন খাইতে একটু বিলম্ব হইলেই একঝালে জড়তাবাপন্ন হয়। মদ্যপায়ীরা ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করিতে পারে, কিন্তু মদ্যাতাবজনিত দুঃখ সহ্য করিতে পারে না; যেরূপে হউক খোঁসারি ভাঙ্গিতেই হইবে। বিলাসজীব্যের অভাবে কেবল যে কষ্ট হয় তাহা নহে, পীড়াও হয়। যাহারা জামা মোজা পরা অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহাদের তাহার অভাবে অল্পক্ষণ মধ্যেই শরীর অসুস্থ হয়। এইরূপে যিনি ধেরূপ অভ্যাস করিয়াছেন, সেই অভ্যাসের একটু এদিক্ ওদিক্ হইলেই অসুস্থ হইবেন। সুতরাং যাহাদের অবস্থা মন্দ হইতেছে, তাহাদের কষ্টের সীমা নাই; বড় ঘরে জন্মিয়া যাহারা বাল্যকাল হইতে নানা সুখকর দ্রব্যের উপভোগ অভ্যাস করিয়াছেন, অবস্থা মন্দ হইলে তাঁহাদের কষ্টের সীমা থাকে না। পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবন্ধন অবস্থার পরিবর্তন এক্ষণে নিয়তই হইতেছে। অনেকে উকীল, ডাক্তার, হাকিম প্রভৃতি হইয়া উচ্চ চা'লে চলেন, তাঁহাদের অনেকেরই সম্মান সম্মতিগণ সে পদ প্রাপ্ত করেন না, সেরূপ উপার্জনও করিতে পারেন না; কিন্তু পিতৃসহবাসে উচ্চ চা'লে চলা অভ্যাস হওয়ায় অর্থাভাবে সে চা'ল রাখিতে না পারিয়া শেষে সমূহ কষ্ট পান।

এইরূপে দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, যতই সুখকর দ্রব্যের আধিক্য হইতেছে, ততই লোকের অভাব বাড়িতেছে, এবং সেই সকল অভাব পূরণ না হওয়ায় দুঃখ বাড়িতেছে। যাহারা ঐ সকল ভোগ্যপদার্থের উপভোগ করিতে পারেন, তাঁহাদেরও প্রকৃত প্রস্তাবে সুখ হয় না। কারণ অভ্যাস হইলে, পরে সে সকল সুখের সামগ্রী আর সুখের বোধ হয় না, তখন তাহার অভাবেই কষ্ট হয়, প্রাপ্তিতে সুখ বোধ হয় না। অভ্যাস হইলে যেমন অহিফেন, মদ্য প্রভৃতির গুণ কমিয়া যায়, ও সুখাভিলাষে ক্রমেই মাত্রা বাড়াইতে হয়, সকল দ্রব্যেরই সেইরূপ।

প্রথমে যখন গ্যাসের আলো হইল, তখন নগরী দিবালোকের আন্ধ্র আলোকিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাড়িতালোকেরও সেরূপ দীপ্তি নাই। প্রথম যখন কলের জল হইল, তখন এত বড় সহরে একদিন এক-জনেরও মৃত্যু হয় নাই, কিন্তু এক্ষণে প্লেগেই প্রতিদিন কত লোক মরিতেছে। আর কিছুকাল পরে, পূর্বে প্রদীপের আলো দ্বারা যেরূপ কার্য্য হইত, বাষ্পীয় ও তাড়িতালোকের দ্বারা তাহার অধিক কার্য্য হইবে না, অথচ তদভাবে কার্য্য চলিবেই না; আর কিছুকাল পরে পুষ্করিণাদির জল কেহ ব্যবহার করিতে পারিবে না। অথচ কলের জলের এ উপকারিতা থাকিবে না। পূর্বের আয় এক্ষণে বরফে আর পিপাসা মিটে না, ~~এক~~ পিপাসা বাড়ে। কালে বৈজ্ঞানিক পাথার বাতাসে আর শরীর জুড়াইবে না। হয় সকল বিষয়েরই মাত্রা বাড়াইতে হইবে, অথবা নূতন প্রকার উপায়ের উদ্ভাবন করিতে হইবে।

এই ত চিকিৎসাশাস্ত্রের এত উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমাদেব কি উপকার হইয়াছে? পূর্বাপেক্ষা কি এক্ষণে রোগের ও রোগীর সংখ্যা 'অধিক নহে?' রোগ নাই, এমন লোকই ত এখন দেখিতে পাওয়া যায় না; অধিকাংশ লোকই শীর্ণ, দুর্বল ও স্বাস্থ্যহীন। নূতন নূতন ঔষধ ও নূতন নূতন চিকিৎসাপ্রণালী আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক ভয়ানক নূতন নূতন রোগের উৎপত্তি হইতেছে। নিরন্তরই মানব মৃত্যুভয়ে কম্পাধিত। যে স্তম্ভুর বসন্ত ও শরৎকাল আসিলে মানবগণের আনন্দের সীমা থাকিত না, সেই বসন্ত ও শরৎকাল এক্ষণে নিতান্ত ভয়ের কারণ হইয়াছে; প্রতিবৎসরই মানবগণ এই দুই কাল আগত হইলে নিয়ত প্রাণভয়ে শশব্যস্ত থাকে। কোন কালেই মনুষ্য নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না; মস্তকোপরি বৃহৎ পাষণ্ড কুলিয়া থাকিলে যেরূপ শঙ্কিত হইয়া থাকিতে হয়, সেইরূপ নিজে ও প্রিয় পুত্র পরিবারগণ কখন কোন্ ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইবে, এই ভয়ে

সর্বদা সকলকেই ভ্রিয়মাণ হইয়া থাকিতে হয়। সামান্য একটি পীড়া হইলে সর্বকর্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহার চিকিৎসাকার্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। পূর্বে যে সময়ে চিকিৎসার এরূপ উন্নতি হয় নাই, সে সময়ে চিকিৎসার ব্যয় ছিল না বলিলেই হয়; এক্ষণে চিকিৎসার ব্যয়ে লোকের সর্বস্বাস্ত হইতেছে, অথচ তাহাতে কাহারও তৃপ্তি হয় না, অর্থাৎ সূচিকিৎসা করা হইয়াছে, এ বিশ্বাস কাহারও জন্মে না। এক্ষণে চিকিৎসা প্রণালী শত শত, চিকিৎসকও সহস্র সহস্র। কেহ মনে করেন গ্যালোপ্যাথি ভাল, কেহ বলেন হোমিওপ্যাথি ভাল; কাহারও মতে কবিরাজি ও কাহারও মতে হাকিমি চিকিৎসা উৎকৃষ্ট; কেহ বলেন অমুক ডাক্তার ভাল, কাহারও মতে অন্যেরই ভাল নহেন, আর এক জন ভাল; এইরূপ সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন মত। যাঁহাদের পরামর্শে কার্য্য করিতে হইবে, তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন মত, নিজেরও মতের স্থিরতা নাই; সুতরাং ষোল টাকা ভিজিট দিয়া চিকিৎসক আনা ইয়া চিকিৎসা করাইলেও সূচিকিৎসা হইয়াছে ভাবিয়া দরিদ্র ও শান্তিলাভ করিতে পারে না। অনেক রোগী চিকিৎসা-বিভ্রাটেই মারা যায়। অনেকে প্রতিদিনই চিকিৎসক ও চিকিৎসা প্রণালীর পরিবর্তন করেন, কাষেই প্রকৃত চিকিৎসা হয় না। আবার কেবল চিকিৎসা করিলে হইবে না, স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া বাস করিতে হইবে। কাহারও মতে মধুপুর, কাহারও মতে দার্জিলিং, কাহারও মতে সিমলায় গিয়া থাকিতে হইবে। এইরূপে পরিবারস্থ ব্যক্তিবিশেষের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্ত প্রভূত ধনবান্ও সর্বস্বাস্ত হয়েন। মধ্য শ্রেণীর অনেকেই এই বিপদে এককালে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। অনেকের এমন অবস্থা ঘটে যে, একটি পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্ত নিঃস্ব হইয়া পরিশেষে অন্ত্যাত্ম পুত্রের পীড়া হইলে সামান্য চিকিৎসাও করাইতে পারেন না। যখন চিকিৎসাশাস্ত্রের এমন উন্নতিতেও আমাদের দুঃখ বাড়িল ভিন্ন কমিল না, তখন সংঘর্ষণজাত উন্নতিতে লাভ কি ?

ঋগ্বেদশাস্ত্রের উন্নতিপ্রভাবে কৃত্রিম মণিযুক্তা, কৃত্রিম স্বর্ণরোপ্য ও নানাপ্রকার মনোবিমোহন জীড়নক, চিত্র ও বস্ত্রালঙ্কার প্রস্তুত হইতেছে বটে ; কিন্তু তাহাতে আমাদের লাভ দূরে থাকুক, বরং আমরা সর্বস্বাস্থ্যই হইতেছি। সামান্য গৃহস্থগণ ইঞ্জিয়ার বশবর্তী হইয়া এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া সর্বস্বাস্থ্য হইতেছে। পূর্বে প্রায় সকলেই অবস্থানুসারে স্বর্ণ-রোপ্য-নির্মিত অলঙ্কার, পিত্তল-কাংশাদি-নির্মিত বাসন ব্যবহার করিতেন ; দরিদ্রগণও কষ্ট করিয়া কিছু কিছু সংগ্রহ করিতেন। আপৎকালে সেগুলি বিক্রয় করিয়া বা বন্ধক দিয়া আপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিতেন। এক্ষণে কৃত্রিম দ্রব্যের মোহিনী শক্তিতে ভুলিয়া যে সকল কৃত্রিম চাক্চিক্যশালী দ্রব্য ব্যবহার করেন, তাহার মূল্য পরে এক কপর্দকও থাকে না। সুতরাং আপৎকালে একে-বারে নিরুপায় হইয়া পড়েন। এই যে ফটোগ্রাফ-যন্ত্র দ্বারা সুন্দর চিত্র উঠিতেছে ও ফনোগ্রাফ-যন্ত্র দ্বারা স্বর রক্ষিত হইতেছে, তাহাতে আমাদের লাভ কি? মৃত মনুষ্যের আকৃতি ও স্বর রাখিলে জগতে কাহার কি উপকার হয়? আমোদ চরিতার্থ করা ভিন্ন কি ফল লাভ হয়? প্রত্যুত ঐ সকল দ্রব্য সংরক্ষণের স্থান দিতে গিয়া অনেক সময় প্রয়োজনীয় গার্হস্থ্য উপকরণ রাখিবার স্থান সংকুলান হয় না। এই দেখ না কেন, যাহারা মৃতদেহ ভূমিসাৎ করেন, তাহারা মৃত ব্যক্তির স্মরণচ্ছিন্ন জন্ত বহু ব্যয়ে তত্পরি মন্দিরাদি নির্মাণ করান ; কিন্তু তাহারা তদ্বারা কি ফল প্রাপ্ত হয়েন, এবং তাহাতে জগতেরই বা কি হিত সাধিত হয়? যে সকল ভূমির উপর ঐ সকল স্মৃতিমন্দির নির্মিত হয়, তাহাতে যদি শস্ত বপন করা হইত, তাহা হইলে কি তদ্বারা বহু লোকের প্রাণরক্ষা হইত না? চিরকালই যদি সকল জাতি ঐরূপে স্মৃতিরক্ষা করিতে থাকে, তাহা হইলে কালে মৃত মনুষ্যই যে সমস্ত ভূমি অধিকার করিবে, জীবিতের অনসংস্থান হইবে কি প্রকারে?

ফলতঃ যে সকল শিল্প ও যন্ত্রাদির এক্ষণে উন্নতি হইতেছে, বিবেচনা করিয়া দেখিলে সমস্তেরই পরিণাম-ফল ঐরূপ।

সত্য বটে, যন্ত্র দ্বারা বস্ত্র, ময়দা, তৈল, সুরকী প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে; ষ্টীমার, রেলওয়ে প্রভৃতি দ্বারা যাতায়াতের ও বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইতেছে; টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন প্রভৃতির সাহায্যে সংবাদ আদান প্রদান প্রভৃতির অনেক সুবিধা হইতেছে; এবং মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সহজে সর্বত্র জ্ঞানধর্ম বিস্তৃত হইতেছে; কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় এ সকলেরও ইষ্টকারিতা অপেক্ষা অনিষ্টকারিতা অল্প নহে। এই সকলের দ্বারা কত কত লোক যে বৃত্তিহীন হইয়া হাহাকার করিতেছে, কত কত গ্রাম নগর ও দেশ যে প্রবলের অত্যাচারে ও বাণিজ্যকারীর শোষণে সর্বস্বান্ত হইতেছে, ও কত লোক যে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা হিংসা করিয়া মনুষ্য হারাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যন্ত্রাদির বহুল প্রচলনে মানবগণ যে কেবল বৃত্তিহীন হইতেছে, তাহা নহে; যে স্বাধীনতা আধুনিক সমাজের মতে মানবের প্রধান সম্পত্তি বলিয়া গণ্য, সেই স্বাধীনতা-ধন মানবগণ এককালে হারাইতেছে। পূর্বে অধিকাংশ লোকেই স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্বাহ করিত, দাসের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। কেননা তখন তত্ত্ববায় স্বাধীন ভাবে বস্ত্র বয়ন করিত, কর্মকার লৌহদ্রব্য প্রস্তুত করিত, তৈলকার তৈল প্রস্তুত করিত, নাবিকগণ নৌকা বাহন করিত, সকলেই স্বাধীন ভাবে স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্বাহ করিত; এক্ষণে যন্ত্রের উন্নতি হওয়ায় প্রায় সকল কার্যই যন্ত্রসাহায্যে প্রস্তুত হইতেছে। সুতরাং স্ববৃত্তি অবলম্বনে কাহারই অন্নসংস্থান হয় না, সকলেই আপন আপন স্বাধীন বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া দাসত্ব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। অল্প টাকায় যন্ত্রের কার্য চালাইতে পারা যায় না, এমন কি, বড় বড় ধনীরাও একাকী কল চালাইয়া ফললাভ

কস্মিতে পারেন না ; সেই জন্ত দশজনে মিলিত হইয়া কল কারখানা করেন। আজি কালি সভ্য সমাজে মিলিত কোম্পানীই অধিকাংশ ব্যবসা করিয়া থাকেন। কৃষি বাণিজ্য শিল্প সকল প্রকার কার্য্যই তাঁহারা করিয়া থাকেন ; সুতরাং কোনও ব্যক্তি তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে না। সেইজন্ত যতই যন্ত্রের উন্নতি হইতেছে, যতই কোম্পানীর সৃষ্টি হইতেছে, ততই স্বাধীন ব্যবসায়ের লোপ হইতেছে, দাসত্ব অধলঘনেই এক্ষণে প্রায় সকলেই জীবিকানির্বাহ করেন। মজুরের সংখ্যাই অধিক ; কেহ লিখিয়া পড়িয়া মজুরি করেন, কেহ বা মাথায় মোট করিয়া মজুরি করেন, এই মাত্র প্রভেদ। চাকুরী ভিন্ন আর লোকের গত্যন্তর নাই। ক্রমে কৃষকগণকেও সামান্য বেতন মাত্র গ্রহণ করিয়া কোম্পানীর অধীনে মজুরী করিতে হইবে। এখনও অধিকাংশ লোকে বড় বড় কল কারখানায় মজুরি করিয়া ও কেরানীগিরি করিয়া কোন প্রকারে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতেছে, সেই জন্ত এখনও লোকের এককালীন অন্নভাব ঘটে নাই ; কিন্তু কালে যতই অধিক শক্তিসম্পন্ন যন্ত্রের উদ্ভব হইবে, ততই তাহাতে নতুন ধরনের সাহায্য অল্প আবশ্যক হইবে ; সুতরাং তখন আর লোকের মজুরীও মিলিবে না, তখন অনগনে লোকে প্রাণ হারাইবে। যে উন্নতি-প্রভাবে মানবগণের স্বাধীনতা এককালে লোপ পাইতে বসিয়াছে, এবং যে উন্নতি-প্রভাবে কালে অধিকাংশ মানব অন্নমাত্রেরও কান্দাল হইবে, তাহার নাম যদি উন্নতি ও সুখসৌভাগ্য হয়, তবে আর অবনতি ও দুঃখ কাহাকে বলে ? এইরূপে দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাজাত সকলপ্রকার বাহ্য উন্নতির পরিণামই অতি বিষম। অধিক কি, যে মুদ্রাধস্ত্র অশেষ কল্যাণের হেতু বলিয়া সর্বসাধারণেরই বিশ্বাস, তাহাই নানা অনর্থের মূল হইয়াছে। উহার সাহায্যে যে পরিমাণ জ্ঞান বিস্তার হইতেছে, তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে অজ্ঞানের

বিস্তার হইতেছে। ভাল গ্রন্থ, ভাল সংবাদপত্র অতি অল্পই প্রাপ্ত হয়, তাহার পাঠকও নিতান্ত অল্প; কুপ্রভৃতির উত্তেজক ও অনিষ্টকর গ্রন্থেই দেশ ভরিয়া যাইতেছে। এবং প্রতারণাপূর্ণ বিজ্ঞাপন ও পত্রের কুৎসাদিতে পরিপূর্ণ সংবাদপত্রের সংখ্যাই অধিক। অনেক লেখকের দোষে সমগ্র অধিবাসী রাজ্যের কোপনয়নে পড়িতেছেন। কুশিক্ষার ফলে রমণীগণও ধর্মহীন হইতেছে।

এই ত গেল প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কথা। অনিষ্টকর পদার্থের দিন দিন যে কত আবিষ্কার হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; নাদক দ্রব্য যে কত প্রকারের হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না; মনুষ্যের প্রাণবধেরই জন্ত যে কতপ্রকার বিষ ও অস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, তাহারও ইয়ত্তা নাই। কোন বিষ জিহ্বাস্পর্শ মাত্রেই মৃত্যু হয়, কোন বিষ ভ্রাণমাত্রে মৃত্যু হয়; আবার এমন কত প্রকার বিষ আছে যে, সে সকলকে বিষ বলিয়া চিনিতেই পারা যায় না, হিতকর পদার্থের ন্যায় কিছু দিন সেবন করিতে করিতে মানব এককালে অকস্মাৎ হইয়া যায়, বা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এমন কত কত "আগ্নেয় অস্ত্র" নিশ্চিত হইয়াছে যে, তাহার সাহায্যে চকিতের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণলীল হইতেছে, বড় বড় অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইতেছে, সহস্র সহস্র লোকপূর্ণ বড় বড় জাহাজ মহাসাগরের অতল জলে নিমগ্ন হইতেছে, বড় বড় নগর নিমেষ মধ্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে; কত কালের মহা অমূল্য কীর্ত্তিমন্দির, কত কালের সংগৃহীত জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থরাশি, অমূল্য ধনরাশি, অপরিখ্যাপ্ত কৃষি ও শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য মুহূর্ত্ত মধ্যে বিনষ্ট হইতেছে। অধিক কি, ফটোগ্রাফ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতুন প্রভৃতি যে সকল যন্ত্র কেবল কল্যাণকর বলিয়াই সকলের বিশ্বাস, তাহারই সাহায্যে পরস্পর পরস্পরের গুহ্য ব্যাপার অবগত হইয়া পররাষ্ট্রের সংহার সাধন করিতেছে। কোন সাম্রাজ্যই একে

চিন্তাশূন্য নহে। নিয়ত পরম্পর সকলেই সকলের হিত্র অন্বেষণ করিতেছে, যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুত ও তাহার উন্নতি করে সকলেই দিবানিশি ব্যতিব্যস্ত। কোনও স্থানেই শান্তি নাই। নিয়তই মানুষে মানুষে, সমাজে সমাজে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ চলিতেছে। বড় বড় উন্নত জাতি এককালে ধ্বংসপ্রাপ্ত বা শত বৎসরের পশ্চাৎদর্শী হইয়া পড়িতেছে; সুতরাং মানবের নিয়ত চেষ্টা দ্বারা এক্ষণে যে উন্নতি হইতেছে, তাহাতে মানবের সুখবৃদ্ধি ও উন্নতি হইতেছে, এ কথা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। প্রত্যুত এক্ষণে যেরূপ উন্নতি হইতেছে, তাহাতে মানবজাতির হুঃখেরই বৃদ্ধি হইতেছে বলিতে হইবে। শরীরের স্বাস্থ্য নাই, মনের শান্তি নাই, দিবানিশি নানা হুঃখে, নানা চিন্তায় জর্জরিত, বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি, দয়া, সহানুভূতি প্রভৃতি যে সকল সদগুণের বশবর্তী হইয়া মানবগণ পরম্পর পরম্পরের প্রিয় হয় এবং হৃদয়ে ক্ষুণ্ণি লাভ করে, সে সকলের কিছুই নাই; মনের তৃপ্তি নাই, আশার শেষ নাই, অনেকের হুঃখ নিবারণ করিবার চেষ্টা ও ক্ষমতাই নাই, অথচ সকলেই নিয়ত সংসারচক্রে ঘূর্ণায়মান হইতেছে। তিলাক্ষি কাহারও বিরাম নাই। সকলেরই মুখের বাণী সাম্য ও স্বাধীনতা; কিন্তু কার্যে বৈষম্যের চূড়ান্ত ও পরাধীনতার শেষ। কেহ শত কোটি স্বর্ণ মুদ্রার অধিপতি, কাহারও শাক অন্ন মাত্রও জুটে না, কেহ নানা-বিদ্যা-বিশারদ, কেহ এমন নিরেট 'মূখ' যে, মানবনামেরই যোগ্য নয়। ইংলণ্ডের ধনী সম্প্রদায়ের সহিত দরিদ্র সম্প্রদায়ের তুলনা করিলে, উভয় শ্রেণীকে একই মানব নাম দেওয়া কি সম্ভব হয়? স্বাধীন বৃত্তি এক্ষণে নাই বলিলেই হয়, অধীনতা অর্থাৎ চাকরী এক্ষণে সাধারণ বৃত্তি হইয়াছে, অথচ প্রভুরা অধীন কর্মচারী ও ভৃত্যবর্গের প্রতি এমন দুর্বাবস্থা করেন যে, পশুর প্রতিও সেরূপ করেন না। কুকুরের আদরও তাহাদের অপেক্ষা অধিক। তাহাদের অস্বগণও ভৃত্যগণ অপেক্ষা অনেক

স্থখে স্নান করিতে থাকে। ভৃত্যগণ কর্তব্যের অনুষ্ঠান করিলে, প্রভু সুখে তাহাদিগকে ধন্যবাদ করেন, কিন্তু সামান্য জটা বিবেচিত হইলেই তাহাদের প্রতি যে অসদাচরণ করেন, তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। যে উন্নতিতে লক্ষ লক্ষ লোক অত্যাচারিত, জর্জরিত ও নিতান্ত দুঃখমগ্ন হয় ও হুচারিজন বিলাস-চাকুচিকাশালী হয়, তাহাকে মানবীয় উন্নতি বলিতে হইবে? না, শত শত সমাজের ধ্বংস সাধন করিয়া সীমাজবিশেষের কিছু উন্নতি হইলে, তাহাতে মানবের উন্নতি হইল বলিতে হইবে? উন্নতি বলিলে কিয়দংশ মানবের উন্নতি বুঝায়? না, সমগ্র মানবজাতির উন্নতি বুঝায়?

প্রতিদ্বন্দ্বিতাপরায়ণ হইয়া কার্য্য করিলে কি পরের কায করা যায়? নিজের উন্নতিই কি প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্য নহে? অত্যা অপেক্ষা আমি বড় হইব, ইহাই কি প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্য নহে? এই যে পশ্চিম-ভূমে দিন দিন কলকারখানার উন্নতি হইতেছে, ভিন্ন দেশের অর্থ আকর্ষণই কি তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে? আমরা যে ঐ সকল বস্তাদি ব্যবহার করিতেছি, তাহাতে কি আমাদের তত্ত্ববান শ্রেণীর সমূহ কষ্ট হইতেছে না? দেশের কি যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে না? প্রভূত ধন দেশ-বহির্গত হইয়া যাওয়ায় দেশ কি এককালে দরিদ্র হইতেছে না? নিজের উন্নতি করিতে হইলে যদি এইরূপে পরের অনিষ্ট করিতে হইল, তবে তাহাতে মানবজাতির উন্নতি হইবে কি প্রকারে? যদি বল, আমরা যদি তাহাদের মত চেষ্টা করিয়া দেশে ঐ সকল যন্ত্রাদি নিষ্পত্তি করি, তাহা হইলে আমাদের দেশের ধন দেশে থাকিবে, আরও কত ধন বিদেশ হইতে আনিতে পারিব। কিন্তু এ কথা কি সত্য? যদি সকল দেশেই ইংলণ্ড প্রভৃতির ন্যায় যন্ত্রবলে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তবে অন্ত দেশের লোকে তাহা লইবে কেন? এত যন্ত্র চলিবেই বা কি প্রকারে? প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য শু কেহ

লইবে না। তাহাতে হইবে এই, সকল দেশেই শিল্পব্যবসায়ী ও মজুর-শ্রেণীর লোকের কষ্টের সীমা থাকিবে না। এখনই বিলাতে দুই এক দিন কল বন্ধ থাকিলে মজুরদের যে ছয়বস্থা হয়, তাহা কাহার জানা নাই? এখনই কতকগুলি দেশে যন্ত্রাদির বাহ্যিক হওয়ায় তত্তৎ দেশীয় নিম্নশ্রেণীর লোকসমূহের সমূহ কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। তখন যে সকল দেশেরই অবস্থা ভয়ানক হইবে, বৃত্তি অভাবে যে বার আনা লোক প্রাণ হারাইবে, যথেষ্ট খাদ্য মজুত থাকিতেও যে লোকে অন্ন পাইবে না, অথবা ভিক্ষুকেই পৃথিবী পরিপূর্ণ হইবে। ভিক্ষাই বা দিবে কে? ভিক্ষা দিলে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় বলিয়া এখনই ভিক্ষা দেওয়া অকর্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। কাষেই তখন ‘অক্ষমের স্থান পৃথিবীতে নাই,’ এই নীতি অবলম্বন করিয়া বৃত্তিহীন-গণের উচ্ছেদ সাধনের উপায়ই করিতে হইবে। এক্ষণে যেমন ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর বধ সাধন করিয়া মানবগণ নিরাপদ হইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য অথ প্রভৃতিকে গুলি করিয়া মারিয়া নিশ্চিস্ত করেন, তখন সেইরূপে বৃত্তিহীন মনুষ্যগণের নিশাত করিয়া নিরাপদ হইতে হইবে। যদি এক্ষণে উন্নতিকে উন্নতি বলিতে হয় ও সকলেরই ঐ পথের পথিক হওয়া কর্তব্য বলিতে হয়, তাহা হইলে দস্যুতাই মানবের প্রধান অবলম্বন বলিতে হয়; কারণ যাহারা নিরীহ দুর্বল সাধু, দস্যুগণ যেমন তাহাদেরই ধন লুণ্ঠন করিয়া ধনসম্পন্ন হয়, অত্র দস্যুর ধন অপহরণ করিতে পারে না, সেইরূপ যে দেশে যন্ত্রাদির সৃষ্টি হয় নাই, সেই সকল দেশের অর্থ যন্ত্রশালীরা অপহরণ করেন। সেই অপহরণ নিবারণ অত্র যন্ত্রশালী হওয়াও যেক্ষণ, দস্যুর অত্মকরণে দস্যু হওয়াও সেইরূপ। দস্যু হওয়া যদি মানবের উন্নতি হয়, তাহা হইলেই প্রতিদ্বন্দিতাজাত উন্নতিকে মানবীয় উন্নতি বলিতে হইবে। এই জন্যই কি মানব সর্বজীবশ্রেষ্ঠ? ব্যাঘ্রাদির ভায়, নিরীহ

জীবের প্রাণনাশের শক্তি লাভ করাই কি মানবের মানবত্ব ? তাহা যদি হয়, তবে কর্তব্য ও অকর্তব্য এই দুইটা শব্দেরই বা সৃষ্টি কেন ? ফলতঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতা কামনারই পরিবর্তক । কামনা মানুষকে বিনাশের পথে লইয়া যায় ।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গন্তেষুপজায়তে ।

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥

ক্রোধাভ্যবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিস্রমঃ ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্চতি ॥

গীতা ।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া লোকে না করিতেছে কি ? এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে যে কত প্রতারণা বাড়িয়াছে, তাহা মনে করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয় । কত কৃত্রিম উপায়ে অনিষ্টকর দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া সস্তা করা হইতেছে, অদ্ভুত কৌশলে বিজ্ঞাপন দিয়া সাধারণকে প্রতারিত করা হইতেছে, এবং নানাপ্রকার কুদ্রব্য-মিশ্রিত করিয়া খাদ্যদ্রব্য অখাদ্য করা হইতেছে । ঐ সকল ভক্ষণ করিয়া জনগণ যে এককালে স্বাস্থ্য হারা-ইয়া অকর্মণ্য হইতেছে, এ কথা কেহ ভাবেন না । আজ কাল বাজারের দ্রব্য খাইলেই অসুখ হয় । আমি কৃত্রিমতা করিয়া যেরূপ পরের অনিষ্ট করিতেছি, পরে যে সেইরূপে আমার অনিষ্ট করিতেছে, তাহা ভাবিবারও অবসর কাহারও নাই । তুমি ঘুতে অখাদ্য চর্বি মিশাইয়া আমাকে দিলে, আমি সরিষার তৈলে পোস্তর তৈল মিশাইয়া তোমাকে দিলাম ; আর একজন ময়দার পাথরের গুঁড়া মিশাইয়া দিল, একজন তুলার পাট মিশাইয়া কাপড় করিল । এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে ঠকাইতেছে ও পরস্পরের অনিষ্ট করিতেছে । চা-করগণ আপনাদের উন্নতির জন্য কুলি মজুরদিগকে কি না যন্ত্রণা দিতেছেন ! অধিক পরিমাণে চা বিক্রয়ের উপায় করিবার জন্য তাঁহারা যে

সকল কৌশল অবলম্বন করিতেছেন, তাহাতে কি আমাদের সমূহ অনিষ্ট হইতেছে না? তাঁহারা চায়ের নানা গুণ বর্ণনা করিতেছেন; সহজে সকলে যাহাতে তাহা পায়, তাহার নানা উপায় করিতেছেন; এমন কি, গরম গরম চা ঘরে ঘরে পাঠাইয়া দিতেছেন। দেশ শুদ্ধ লোকে চা খরিয়াছে। স্বীকার করিলাম, চা পানে উপকার আছে; কিন্তু অপকার কি কিছুই নাই? সে অপকারের কথা তাঁহারা কাহাকেও বলেন কি? আর চা পান না করিলে যে, বিশেষ কিছু ক্ষতি নাই, তাহা কি তাঁহারা জানেন না? দরিদ্র ভারতবাসীর এইরূপ একটা রোগ জন্মাইয়া দিলে যে, ঘোর অনিষ্ট হইবে, তাহা জানিয়াও তাঁহারা কেবল আপনাদের উন্নতির জন্ত সে কথা একবারও ভাবেন না। যাহারা বার্ডসাই প্রস্তুত করিতেছেন, তাঁহারা কি জানেন না যে, ছেলে বড় খনী দরিদ্র সকলেই এই বিষে জর্জরিত হইতেছে? জানিয়াও কেন তাঁহারা ইহার প্রচারবৃদ্ধির চেষ্টা করেন? পরের যতই অনিষ্ট হউক, আমার উন্নতি হইলেই হইল, এই বিশ্বাসই কি তাঁহাদের হৃদয়ে দৃঢ়-বদ্ধ নয়? 'মুসভা' ইংরাজরাজ আমাদের রক্ষাবিধান জন্ত নানা চেষ্টা করিতেছেন, সকলেরই প্রতি সমান দৃষ্টি দিতেছেন, বল-প্রয়োগে কাহারও অনিষ্ট করেন না; কিন্তু তাঁহাদের রাজ্যে এই সকল অনিষ্ট ঘটতেছে, তাহা বুঝিয়াও বুঝেন না। প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথ বজায় রাখা কর্তব্য, এই বিশ্বাস তাঁহাদের হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ থাকায় আমাদের দেশ হইতে নিয়তই যে নানা দেশের লোকে তণ্ডুল গোষ্ঠ-মাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য লইয়া যাইতেছে ও তাহার পরিবর্তে নানা দেশ হইতে নিত্যন্ত অকর্মণ্য রাশি রাশি বিলাসদ্রব্য দিয়া যাই-তেছে, এবং তাহারই ফলে যে ভারতবাসীর দিন দিন হীনাবস্থা হইতেছে ও হুর্ভিক্ষ মহামারী নিয়ত লাগিয়া আছে, এ কথাও তাঁহারা ভাবেন না।

এইরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া যে উন্নতি হয়, সে উন্নতি অন্তঃসারশূন্য বাহ্যচাকটিকাময়। যেমন ‘দূরতঃ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিক্লিন্ন ভাষতে’। বড় বড় সহর, বড় বড় বাড়ি, বড় বড় জাহাজ, নানা কল কারখানা, বড় বড় বাজার, রাশি রাশি ভোজ্যদ্রব্য বস্ত্র অলঙ্কারের একত্র সম্মিলন, লক্ষ লক্ষ লোকের একত্র সম্মিলন, রেলওয়ে স্টীমার প্রভৃতিতে নিয়ত লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম, সভা, সমিতি, স্কুল, কলেজ, ডাক্তারখানা, মিউনিসিপালিটি, ইউনিভার্সিটি, সঙ্গে সঙ্গে সুসজ্জিত বেঞ্চে, নানা প্রকার বাস্তবস্ত্র, থিয়েটার, সার্কাস, বৈজ্ঞানিক আলো ও পাখা, গরম গরম চা, স্নানীতল কাফি প্রভৃতি লব্ধশাটপটাবৃত সমাজ দেখিয়া মনে হয়, না জানি সভ্যজাতি কত সুখে আছে ; কিন্তু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখ, সমস্তই ফক্কিকার, সুখের, মানবত্বের কিছুমাত্রই নাই ; অথবা কামনার জালায়, হিংসা ঘেঁষাদির তীব্র বিষে নিয়তই জর্জরিত। ইহা ‘দিল্লিকা লাডু, যো থায়া ও পন্তায়া, যো না থায়া ও বি পন্তায়া’। অতএব ইহার জন্ত ধর্মশাস্ত্রপরায়ণতার সুখ ত্যাগ করা কোন মতেই উচিত নয়। যখন বিষয়ে সুখ নয়, মনের সুখই সুখ, তখন বিষয়ের লোভে সুখ ত্যাগ করা উচিত নয়। তাহা হইলে বলিতে হইবে ‘কাচমূল্যে বিক্রীতো হস্ত চিন্তামণির্ময়া’।

ধর্মশাস্ত্র-পরায়ণতাই প্রকৃত উন্নতির উপায়।

তবে কি মানব শিল্প বিজ্ঞানের উন্নতি করিবে না ? আমাদের বোধ হয় এরূপ প্রশ্নের কোন কারণই নাই। কারণ ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ হইয়া কার্য্য করিলে যে শিল্প বিজ্ঞানাদির উন্নতি হয় না, এরূপ মনে করিবার কোন কারণই নাই। পরস্পরের অনিষ্ট চেষ্টা না করিলে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে যে উন্নতি হইতে পারে না ; তাহার অর্থ কি ? তবে প্রাচীন ভারতে এত উন্নতি হইল কি প্রকারে ? ধর্ম-

মাত্রজীবী ব্রাহ্মণের এত উন্নতি হইল কি প্রকারে? শারীরিক-বলহীন ধনহীন ভিক্ষামাত্রোপজীবী ব্রাহ্মণ এত কাল সুমাজের শীর্ষস্থানে রহিলেন কি প্রকারে? প্রবল পরাক্রান্ত রাজগণও নিয়ত তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিতে বাস্তব কেন? কোন্ দেশে ব্রাহ্মণের গ্রাম বলবীৰ্য্যধনহীন সম্প্রদায় এরূপ উন্নতির জন্ত সম্মান লাভ করিয়াছে? কোন্ দেশে প্রবল পরাক্রান্ত সঁত্রাট্ ভিক্ষামাত্রোপজীবী সম্প্রদায়ের পদানত হইয়াছেন? যদি ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ হইলে উন্নতি না হয়, যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিলে উন্নতি না হয়, তবে কোন্ বলে নির্বীৰ্য্য নিধন ব্রাহ্মণের এত শক্তি হইল? যে বেদাদি বিদ্যাপ্রভাবকে ব্রাহ্মণের উচ্চতার কারণ মনে করেন, সেই বেদাদি বিদ্যাসম্পন্ন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের নিকটও ত এ সম্মান পাইতেন। যদি নিয়ত স্বার্থরক্ষার চেষ্টা না করিলে উন্নতি না হয়, তবে স্বার্থশূন্য ব্রাহ্মণের এত উন্নতি কেন হইল? বেদ, বেদান্ত, দর্শন, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য, ইতিহাস, কৃষি, বাণিজ্য, যুদ্ধ-বিদ্যা, কোন্ বিষয়ের চরম উন্নতি তাঁহারা লাভ করিয়াছেন? গণিত, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, পদার্থতত্ত্ব, রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানেরই বা কম উন্নতি কি করিয়াছেন? কেবল যে ব্রাহ্মণের উন্নতি হইয়াছিল, তাহা নহে; সর্ববর্ণেরই সর্ববিষয়ে উন্নতি হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়ের গ্রাম বলবীৰ্য্যসম্পন্ন সমরকুশল কি গ্রহস্ত যোধবীর পৃথিবীর আর কোন্ দেশে ছিল? বৈশ্যের গ্রাম কৃষি-বাণিজ্যাদি-নিপুণ ধনরত্নাদি-ঐশ্বৰ্য্যসম্পন্ন জাতিই বা কোন্ দেশে ছিল? শূদ্রাদির গ্রাম শিল্প স্থাপত্যাদি বিষয়ে কার্যকুশলই বা কোন্ দেশে ছিল? ঢাকাই মসলিন, কাশ্মীরী শাল প্রভৃতির গ্রাম সুস্ম শিল্প কোন্ দেশে ছিল? ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, স্তম্ভগঠন, চিত্রাঙ্কন, স্বর্ণবস্ত্রাদি-খচিত বস্ত্র বয়ন, স্বর্ণালঙ্কার, বেশভূষা, গন্ধদ্রব্য, অর্ণবপোতাди প্রস্তুত করণ, কোন্ বিষয়ে তাঁহারা উন্নত ছিলেন না? অতএব প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়া ধর্মশাস্ত্ররক্ষণে সন্তুষ্ট

চিত্তে কাৰ্য্য করিলে যে উন্নতি হয় না, এ কথা একান্ত অশ্রদ্ধেয় । প্রত্যুত ঐরূপে যে উন্নতি হয়, তাহাই প্রকৃত উন্নতি ; তদ্বারা সৰ্ব্ব-সাধারণের হিত সাধিত হয়, এবং সেই উন্নতি স্থায়ী হয় ।

ধর্মপথে থাকিলে হৃষ্টিস্তা অনেক অন্ন থাকে, এবং হৃদয়ের বল যথেষ্ট থাকে । নিয়ত দুৰ্ব্বাকাজ্জ্বার বশবর্তী হইয়া বুখা কাল হরণ ও চেষ্টার অপব্যয় করিতে হয় না । কায়মনোবাক্যে বাল্যকাল হইতে নিয়ত কার্য্যরত থাকে । সে কার্য্যে আনন্দ জন্মে, কায়েই কায়মনো-বাক্যে তাহার উন্নতি করিতে থাকে । সেরূপ উন্নতিতে অস্ত্রের অনিষ্ট হয় না, সৰ্ব্বসাধারণেরই উন্নতি হয় ; সুতরাং কেহই তাহাতে বাধা দেয় না, প্রত্যুত পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করে । এইরূপে পরস্পর ভ্রাতৃত্বাবে মিলিত হইয়া ধীরে ধীরে উন্নতি করিতে থাকে, তাহাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যেরই উন্নতি হইতে থাকে, প্রয়োজনীয় সকল অভাবই নিরাকৃত হয়, এবং বিমল আনন্দ লাভ করিয়া মনুষ্যজীবন সার্থক হয় । সকল মনুষ্যই অবস্থার অনুরূপ অভাব নিরাকরণ করিয়া তৃপ্ত হয় । যদি এই ভাবে সৰ্ব্বদেশেরই উন্নতি হইত, তাহা হইলে আন্তঃসমগ্র পৃথিবীই কি সুখের স্থান হইত !

রাগদ্বेषবিমুক্তৈস্ত বিষয়ানিঙ্গিষৈশ্চরন্ ।

•আস্থাবশ্চৈবীধেয়াস্তা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥

গীতা ।

হিন্দুধর্মশাস্ত্র অবলম্বনীয় না হইলে কর্তব্যাকর্তব্যই থাকে না ।

বাস্তবিক যদি পাশ্চাত্যগণের ভ্রাম্য উন্নতি হয় না বলিয়া হিন্দুর আধ্যাত্মিক পথ অপকৃষ্ট ও পাশ্চাত্য আধিভৌতিক পথ উৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে স্বার্থপরতাই শ্রেষ্ঠ, পরের অনিষ্ট করিয়া আপনার সুখ সাধনই প্রধান কর্তব্য । তাহা হইলে কেবল হিন্দুধর্মশাস্ত্র

নয়, সকল ধর্মশাস্ত্রই মিথ্যা । কেবল ধর্মশাস্ত্র সকল মিথ্যা নয়, নীতিশাস্ত্রও মিথ্যা, কর্তব্যাকর্তব্যই মিথ্যা । কেননা সকল শাস্ত্রেরই মতে— সকল নীতিশাস্ত্রেরই মতে স্বার্থপরতা নিন্দনীয় । সকল ধর্মশাস্ত্রের ও নীতিশাস্ত্রের মতে সদা সত্য কথা কহিতে হইবে, পরহিংসা পরদ্রব্যহরণ করিতে নাই, পরের হিতসাধন করা ও স্বদেশের হিতের জন্ত প্রাণ-পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়া কর্তব্য । সুতরাং হিন্দুধর্মশাস্ত্র ত্যাগ করিয়া নীতির অনুসরণ করিলেও পরের অনিষ্ট করিয়া উন্নতি করা যায় না । সাম্য, স্বাধীনতা, সামাজিক ও জাগতিক উন্নতি প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তবে আপনার সুখের দিকে তাকাইতে পারা যায় ।

আশ্চর্য্য এই যে, যাহারা হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক পথের নিন্দা করেন, তাঁহাদের অনেকেই বুদ্ধ খৃষ্ট চৈতন্যাদির যথেষ্ট প্রশংসা করেন । খৃষ্ট চৈতন্যাদির নির্দেশবত্তী হইয়া কার্য্য করিলে কি পাশ্চাত্যগণের জ্ঞান উন্নতি হয় ? তাহা হইলে তাঁহারা কি শত শত দেশের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া আপনাদের বিলাসবাসনা পূর্ণ করিতে পারিতেন ? তাহা হইলে যে হিন্দুর জ্ঞান আপন অবস্থাতেই তুষ্ট থাকিয়া সমস্ত জগতের হিতসাধন-কার্য্যে ব্যস্ত হইতে হইত, ব্রাহ্মণের জ্ঞান নিম্পৃহ হইয়া কেবল পরেরই কার্য্য করিতে হইত । বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, সকলেই যে ব্রাহ্মণের মত সংসারবিরাগী, স্বার্থত্যাগী, পরহিতৈক্যবত্তী ছিলেন । ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও যে তাঁহারা নিম্পৃহ ছিলেন ; ব্রাহ্মণেরা গার্হস্থ্য ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, বুদ্ধ খৃষ্ট চৈতন্যাদি সন্ন্যাসী ছিলেন । বুদ্ধ রাজ্যবন ত্যাগ করিয়া, চৈতন্য মাতা স্ত্রী ত্যাগ করিয়া কেবল যে পরেরই কার্য্য করিয়া সুখ বোধ করিতেন । যদি হিন্দু-পথ নিন্দনীয়, তবে বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্যের এত প্রশংসা কেন ? তাঁহারা আদর্শপুরুষ কেন ? যদি পাশ্চাত্য পথ শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে ত সেকন্দর, বোনাপার্ট, আলাউদ্দীন, বাবর, হুয্যোদন, রঘু ডাকাত প্রভৃতিকেই আদর্শপুরুষ বলিতে হইবে । অতএব যদি খৃষ্ট

চৈতন্যাদির প্রশংসা কর, তবে কেন হিন্দুধর্মশাস্ত্রের গুণ কীর্তন করিবে না ? মুখে নীতি নীতি শব্দ উচ্চারণ করিবে, খৃষ্ট বুদ্ধ চৈতন্যকে আদর্শপুরুষ বলিবে, আর কার্য্য করিবে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ! ফলতঃ যদি হিন্দুর আধ্যাত্মিক পথ ও পরার্থপরতা নিন্দনীয় হয়, এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পথ ও ভোগলালসা চরিতার্থ করাই প্রশংসনীয় হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে আত্মসুখসাধন চেষ্টা ভিন্ন মানবের আর কোনও উদ্দেশ্যই নাই ! তাহা হইলে নাস্তিকেরা ও বিধর্মীরা যেমন বলিয়া থাকেন ব্রাহ্মণগণ স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যেই যজ্ঞাদি করাইয়া মূর্খদিগের নিকট হইতে অর্থ অপহরণ করেন, দুর্নীতিপরায়ণেরা কেন সেইরূপ বলিবে না যে, বুদ্ধিমান্ শক্তিসম্পন্নগণ নীতির ধূয়া ধরিয়া অক্ষম মূর্খগণের হাত পা বাঁধিয়া অর্থ শোষণ করেন ? ফলতঃ যদি হিন্দুধর্মশাস্ত্র নিন্দনীয় ও অনবলম্বনীয় হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ধর্মার্থ নাই, কর্তব্যাকর্তব্য নাই, স্ননীতি দুর্নীতি নাই । মানুষ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে । যাহাতে নিজের সুবিধা হইবে, তাহাই করিবে, অকর্তব্যাচারী বলিয়া কেহ কাহারই নিন্দা করিতে পারেন না । তাহা হইলে কেবল হিন্দুধর্ম মিথ্যা নহে, ধর্মশাস্ত্র মাত্রই মিথ্যা, নীতিশাস্ত্র মিথ্যা, ঈশ্বর মিথ্যা, সমস্তই মিথ্যা ।

হিন্দুর অবনতি হইল কেন ?

এক্ষণে এই আপত্তি হইতে পারে এবং বাস্তবিক হইয়াও থাকে যে, যদি হিন্দুর ধর্ম ও কার্য্যপ্রণালী এত উৎকৃষ্ট, তবে হিন্দুর একরূপ অবনতি হইল কেন ? এবং পাশ্চাত্য ধর্মপ্রণালী যদি অপকৃষ্ট, তবে তাঁহাদের এত উন্নতি হইল কি প্রকারে ? আজি পাশ্চাত্যগণ জগতের রাজা, আমরা তাঁহাদের নগণ্য প্রজা ; তাঁহারা ধনকুবের, আমরা অতি দীনহীন ; তাঁহারা দেবতুল্য, আমরা নিতান্ত হেয় ; তাঁহাদের নগরী অমর্যাবতীতুল্য, তাঁহাদের নরনারী ত্রিদিববাসী দেবদেবীর সমান, আমরা অসভ্য নিগার, তাঁহাদের সেবাতেই নিযুক্ত। ইহার কারণ কি ? কেন এমন উন্নত ভারত একরূপ অবনত হইল ? সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল আমরা পরাদীন, তাহার জন্ত কেবল ঐহিক সুখই নষ্ট হইতেছে না, পারত্রিক সমূহ অমঙ্গল সাধিত হইতেছে। মুসলমান-অধিকারে কত লোকের অনিচ্ছায় ধর্মনষ্ট হইয়াছে, কত দেবদেবী-মূর্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে লোকে ইচ্ছাপূর্ব্বক ধর্ম ত্যাগ করিতেছে, দেবদেবীর অযত্ন করিতেছে। যদি হিন্দুর ধর্ম ও হিন্দুর কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিলে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয়, তবে কেন একরূপ হইল ? কেন পূজ্যতম ব্রাহ্মণের, বীরাগ্রগণ্য ক্ষত্রিয়ের, ধনকুবের বৈশ্যের একরূপ পতন হইল ?

ইহার কারণ নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমেই বিবেচনা করিতে হইবে, স্বভাবতঃ মানবের নিকট প্রবৃত্তি সকলই প্রবল ; সুতরাং নিকটবৃত্তিপরায়ণ লোকের সংখ্যাই অধিক। প্রবল অধিক নিকট প্রবৃত্তির মধ্যে দুই একটি

উৎকৃষ্ট বৃত্তি প্রবল থাকিলেও যেমন উৎকৃষ্ট বৃত্তির পরাজয় হয়, সেই-
 রূপ অধিকতর নিকৃষ্টবৃত্তিপরায়ণ লোকের মধ্যে দুই এক জন
 ধর্মপরায়ণ লোক থাকিলে সে ধর্মপরায়ণের পরাজয় হয় ।
 যদি কোন ধনবান্ কর্তব্যপরায়ণ সাধু পরিবার হৃদান্ত প্রতিবেশি-
 গণে বেষ্টিত থাকেন, তাহা হইলে সে সাধু পরিবার কি সুখে থাকেন ?
 না উন্নতি করিতে পারেন ? প্রতিবেশবাসী হৃদান্তগণ সে সাধুর সর্বস্ব
 অপহরণ করে, তাঁহার পুত্র কন্যাগণের সংহার সাধন করে এবং
 হয় ত তাঁহার সাধ্বী রমণীরও সতীত্বরত্ন অপহরণ করে । আবার
 পতিব্রতা যদি সমাধিক রূপবতী হয়, শত শত চক্ষু তাহার দিকে প্রসা-
 রিত হয়, কিসে তাহাকে হস্তগত করিবে, শত শত ব্যক্তির সেই চেষ্টা ;
 সুতরাং কতাদন সে সুখে থাকিতে পারে ? তাই বলিয়া এক বলিতে
 হইবে সাধুর সাধু ও পতিব্রতার পতিব্রতাই তাহার অনিষ্টের কারণ ?
 কথা এই যে, মানব একা উন্নতি করিতে পারে না, স্বজাতির উন্নতি না হইলে
 কোনও মানবেরই প্রকৃত উন্নতি হয় না । যে সমাজে দস্যু তস্করের
 দল অধিক, সে সমাজে দস্যু তস্করেরই উন্নতি ও সাধুর অবনতি
 হয় । এবং যে সমাজে সাধুর সংখ্যা অধিক, সে সমাজে সাধুর উন্নতি
 হয় । ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে যে নিয়ম, সমাজের পক্ষেও সেই নিয়ম ।
 যে সময়ে ভারতের উন্নতি হইয়াছিল, সে সময়ে মানবসমাজে দস্যু-
 সংখ্যার আধিক্য ছিল, কিন্তু তাহারা দূরতর দেশে বাস করিত বলিয়া
 দলবদ্ধ হইয়া ভারত-সমাজের তাদৃশ আনষ্ট করিতে পারিত না । কালক্রমে
 সেই সকল দস্যুসমাজ ভারতে আপতিত হইয়া ভারতের শান্তি নষ্ট কা-
 রাইছে, উন্নতির পথ রোধ করিয়াছে । আমাদের অবনতির ইহাই প্রধান
 কারণ । সমগ্র-সমাজের অন্ততঃ অধিকাংশের উন্নতি না হইলে মানব
 জাতির প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না । যে সময়ে ভারত ধর্ম-
 ভূষণে ভূষিত হইতেছিল, সে সময়ে ভারত ভিন্ন আর সকল সমাজেই

মানুষে যে পশু আছে, সেই পশুদেরই উন্নতি করিতেছিল। কাষেই ইতর প্রাণীর মধ্যে যাহারা বলবান্ ও যাহাদের নখদস্তাদি তীক্ষ্ণ, তাহারা যেমন নিরীহ জীবগণের প্রাণনাশ করিয়া আপনাদের গুপ্তি সাধন করে, সেইরূপ পশুবলে বলবান্ মনুষ্যগণ নিরীহ সংঘমী ধর্মপরায়ণ মানবের অনিষ্ট করিয়া আপনাদের পশুজীবনের উন্নতি করিয়াছে। কিন্তু এ পাশব উন্নতিতে মানবের সুখ নাই, এরূপ উন্নতি স্থায়ীও হয় না। মিসর, আসিরিয়া, গ্রীস, রোম প্রভৃতি কোনও উন্নত জাতিরই এক্ষণে অস্তিত্ব নাই, এবং এক্ষণে যে সমস্ত জাতি উন্নতি করিতেছে, তাহাদের কাহারই স্থায়িত্ব হইবে না। ভারতবাসী পরাধীন বটে, নানা অত্যাচারে জর্জরিত বটে, কিন্তু এখনও ভারতবাসীর অস্তিত্ব আছে, এখনও ভারতবাসীর অন্তরে যে সুখ ও তৃপ্তি আছে, কোনও সভ্যদেশবাসীর সেরূপ নাই।

সকল দেশেরই ইতিহাস কাব্য নাটকাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ধার্মিকগণ অধার্মিক কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র, নল প্রভৃতি মহাত্মগণ কি না কষ্ট পাইয়াছেন? এবং হৃষ্যোধন, রাবণ প্রভৃতি দুঃখাগ্রগণ কি ঐশ্বর্য্য ভোগ না করিয়াছেন? তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে, ধর্মপথ মানবের অবলম্বনীয় নয়? তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে, যুধিষ্ঠিরাদির কার্য্যপ্রণালী মন্দ, ও হৃষ্যোধনাদির কার্য্যপ্রণালী উৎকৃষ্ট? যতদিন সমগ্র মানবসমাজ ধর্মপরায়ণ না হইবে, ততদিন ধর্মপরায়ণগণকে মধ্যে মধ্যে এইরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। যখন মনুষ্যের স্বভাবতঃ নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি ও স্বার্থসাধনেচ্ছা প্রবল, তখন যতদিন ধর্মভাবের প্রাবল্য না হইবে, ততদিন পশু-প্রকৃতির প্রাধান্য থাকিবে, কাষেই পশু-প্রকৃতি মনুষ্যের পাশব উন্নতি হইবে। কিন্তু ধর্মের আলোচনা হইতে থাকিলে শেষে পশু-প্রকৃতির পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের জয় হইবে; তাই শেষে রাবণ হৃষ্যোধনাদির পরাভব ও রাম যুধিষ্ঠিরাদির জয়

হইয়াছিল। তবে আজিও যে হিন্দুর দুর্গতির মোচন হইতেছে না, ধর্মপথ ত্যাগ করাই তাহার কারণ। যদি হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের অবমাননা না করিতেন, যদি হিন্দু রাম যুধিষ্ঠিরাদির জায় ধর্মপথের অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে কখনই এ দুর্দশা থাকিত না, প্রত্যুত ভারত সকল দেশের শীর্ষস্থানীয় হইত, সকলেরই গুরুস্থানীয় হইত। ভারতীয় ঋষিগণের প্রসাদে আমাদের সে ভাগ্যের স্মরণ হইয়াছিল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইবার পূর্বেই ধর্মবলের শিথিলতা হইল।

ভারত ভিন্ন সমগ্র দেশই তখন পশুবলপ্রধান অসভ্যে পরিপূর্ণ ছিল, সেই সমস্ত জাতি শাস্তিপথাবলম্বী ভারতবাসীর উপর বার বার আপত্তি হইয়া শাস্তির বিঘ্ন করিতে লাগিল। তখন ভারতে ক্ষত্রিয়বলের অভাব হয় নাই, তাই ভারত সে সকল দস্যুর দমন করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু সেই সকল অধার্মিক বিদেশীয়গণের সম্মিলনে কতক কতক ভারতবাসীর মনে ধর্মবিশ্বাসের থর্বতা হইল। ধর্মশাস্ত্রের ও ঈশ্বরের সত্তা বিষয়ে অনেকের সন্দেহ জন্মিল; সেই সন্দেহ হইতে চার্বাকদর্শন, বৌদ্ধদর্শন প্রভৃতির উদ্ভব হইল। কতকগুলি আস্তিকদর্শন প্রণীত হইয়া চার্বাকদর্শনের নাস্তিকতাবাদ খণ্ডিত হইলেও, বৌদ্ধধর্ম প্রবল মূর্তি ধারণ করিল। ধর্মশাস্ত্রবিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে সকলের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইতে না হইতেই সমাজের বিপ্লব উপস্থিত হইল। বৌদ্ধধর্ম সমাজশৃঙ্খলা এক কালে ভগ্ন করিয়া দিল। ব্রাহ্মণের জ্ঞানে, ক্ষত্রিয়ের বলে, বৈশ্যের ধনে ও সর্বসমাজের ধর্মে বাধা পড়িল। নিক্রান্তের দিকেই সকলের ঝোঁক পড়িল। এ সংসারে কেবলই দুঃখ, সুখ বিন্দুমাত্র নাই, সুখের আশা বৃথা, ইত্যাকার বাক্যে অনেকের বিশ্বাস জন্মিল। ঈশ্বরবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিকতা, ঐহিকতা একেবারে উঠিয়া গেল। ভিক্ষুকের দল বাড়িয়া গেল, জীবহিংসাত্মকে সম্মার্জনী হস্তে লোক পথ চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ জ্ঞানের চেষ্টা, ক্ষত্রিয় বলের চেষ্টা, বৈশ্য ধনের চেষ্টা

ছাড়িয়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হইল। যে সকল ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মে অমুরাগী ছিলেন, ক্রিকেপে বৌদ্ধধর্ম্মের অসারতা প্রমাণ করিবেন, সেই দিকেই তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল, প্রকৃত জ্ঞানোন্নতি রহিত হইল। স্বধর্ম্মামুরত ধর্ম্ম-বিশ্বাসী ক্ষত্রিয়গণ স্বজাতিবিদ্বেহে, অর্থাৎ স্বজাতীয় বৌদ্ধরাজগণের দমনে আপনাদের বলক্ষয় করিতে লাগিলেন, বৌদ্ধ ভিক্ষুকের ভরণপোষণেই বৈষ্ণবগণের ধন ক্ষয় হইতে লাগিল। একা ব্রাহ্মণই ভিক্ষাজীবী ছিলেন, এক্ষণে লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষাজীবী হইলেন, বৌদ্ধসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় বৌদ্ধ ভিক্ষুকেরাই পালিত হইতে লাগিল, ব্রাহ্মণপোষণ কে করে ? কাষেই ব্রাহ্মণ বৃত্তিহীন হইলেন, কাষেই ব্রাহ্মণ শাস্ত্রালোচনা ত্যাগ করিয়া আপদধর্ম্মের ব্যবস্থা অমুরারে নিম্ন বৃত্তি কৃষিপ্ৰভৃতির অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈষ্ণব, সকল জাতিরই অবনতি হইল, সকলদিকেই অবনতি হইল, সমগ্রই বিশৃঙ্খল হইল। এই বিপদ না মিটিতেই পার্শ্ববর্তী যবনাদি জাতিগণ ভারতের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রতি ঈর্ষা দৃষ্টিপাত করিল। তখন তাহাদের সভ্যতার প্রথম অবস্থা, শারীরিক বলে তাহারা বিলক্ষণ বলীয়ান, প্রবল বেগে তাহারা ভারতে পতিত হইল। ছিন্নভিন্ন ভারতসমাজ ক্রিকেপে সেই ভীষণ বেগ সহ্য করিবে ? ব্রাহ্মণের সে তেজ নাই, ক্ষত্রিয়ের সে বল নাই, বৈষ্ণবের সে ধন নাই, কি প্রকারে নববলে বলীয়ান নবোৎসাহে উৎসাহিত পণ্ডবলপ্রধান দয়াশূন্য প্রবল দস্যুর হস্ত হইতে স্বদেশ রক্ষা করিবেন ? সুতরাং ভারতলক্ষ্মী তদবধি ক্রমাগতই দস্যুর করকবলিত হইতে লাগিলেন। জ্ঞান গেল, ধন গেল, বল গেল, ধর্ম্ম গেল, কি লইয়া হিন্দু উন্নতি করিবেন ? অসভ্য কালের সে বল আর নাই, ধর্ম্মাচরণ-প্রভাবে তাহাদের প্রকৃতি শাস্ত হইয়া মানবীয় মূহূর্ত্তাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, কি প্রকারে পণ্ডবলে পণ্ডমূহূর্ত্তাব দস্যুর সমকক্ষতা করিবেন ? কাষেই হিন্দু দিন দিন দস্যুহস্তে নিপাতিত হইতে লাগিলেন।

• ঈশ্বরপ্রণীত বা অপৌরুষেয় বেদ বা বেদোৎপন্ন ধর্মশাস্ত্রই সত্য, ও তদবলম্বনে কার্য্য করিলে মানবের ধর্ম্মাচরণ হইবে, এই বিশ্বাস সকল ভারতবাসীর হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম সে বিশ্বাস মানবের মন হইতে অপসারিত করিল, অথচ বৌদ্ধগণ যে ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, তাহাতে সকলের বিশ্বাস থাকিল না। কিছু দিন পরেই সকল লোকের মন হইতে বৌদ্ধধর্ম্মবিশ্বাস দূরীভূত হইল। কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের প্রতি পূর্ব্ব-বৎ বিশ্বাস আর হইতে পারিল না। একবার বিশ্বাস গেলে তাহাতে দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মান সহজ নহে। তখন, কতক বিশ্বাস-স্থাপনের উপায় বিধান জ্ঞাত, কতক স্বেচ্ছাচার জ্ঞাত শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সৃষ্টি হইল। এক সম্প্রদায় অত্র সম্প্রদায়ের বিরোধী হইল, স্বজাতিবিদ্বেষ বাড়িতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ উন্নতির চিন্তা ত্যাগ করিয়া, সকল সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য-কার্য্যেই সকল শক্তি ব্যয় করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে বিজ্ঞ লোকের মধ্যে কতকটা একতা সম্পাদিত হইলেও, অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে পরস্পরের অন্ধবিশ্বাস-জনিত বৈর-ভাব দূর হইল না। দিন দিন ধর্ম্মবিবাদ বাড়িতেই লাগিল। কিছুদিন-পূর্ব্বকার শাক্ত-বৈষ্ণবের বিবাদ ও আধুনিক হিন্দু-ব্রাহ্ম-বিবাদ ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পশ্চিম দেশীয় একদল রাম-উপাসক কৃষ্ণের এত নিন্দা করে যে, শুনিলে কর্ণে হস্ত প্রদান করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভাষাভেদ হইয়া পড়িল। পূর্ব্বের সংস্কৃতই সমগ্র ভারতের সাহিত্যের ভাষা ছিল। বৌদ্ধগণ মূর্খদলে স্বধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে কথোপকথনের ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন আরম্ভ করিলেন। তাহা দেখিয়া বৈষ্ণবেরাও দেশপ্রচলিত কথোপকথনের ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে লাগিলেন। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্নপ্রকার সাহিত্যের ভাষা হইল। সঙ্গে সঙ্গে কথোপকথনের ভাষাও অধিক বিকৃত হইতে লাগিল। পরস্পরের কথিত ও লিখিত ভাষা এত ভিন্ন হইল যে, এক প্রদেশবাসী অত্র প্রদেশ-

বাসীর কথোপকথন বা পুস্তক কিছুই বুঝিতে পারেন না। এক প্রদেশের ভাষাকে অত্র প্রদেশবাসিগণ ঘৃণা করিতে লাগিলেন। পরস্পরের জন্মস্থানের মধ্যে বহুতর নিবিড় জঙ্গল, পর্বত ও বৃহৎ বৃহৎ নদী থাকায় পরস্পরের মিলনের সম্ভাবনা অল্পই ছিল, কায়েই পরস্পরের আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে অনেক ভিন্নতা হইল। এইরূপ নানা কারণে পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি থাকিল না; প্রত্যুত ভাষা ও আচারাদি-ভেদ জন্ত পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। আমরা যেমন বলি, ‘হিন্দুস্থানী কাঠ-খোটা’ এবং ‘বাঙ্গাল মনুষ্য নয় উড়ে এক জন্ত’, সকলেই সেইরূপ পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। কায়েই হিন্দুর একতা নষ্ট হইল, পরস্পরের মধ্যে মনোবাদ জন্মিতে লাগিল, পরস্পর পরস্পরের শত্রু হইল, কার্যশৃঙ্খলা এককালেই দুরীভূত হইল। জ্ঞান, বল, ধন, সমস্তই নষ্ট হইল; কি প্রকারে হিন্দুর উন্নতি হইবে? যে জাতি নবীন নহে, স্মৃতরাং পাশব বলে বলীয়ান নহে, যে জাতির প্রকৃতি ধর্মশাসনে ও জ্ঞানপ্রভাবে বিনম্র হইয়াছে, স্মৃতরাং উদ্ধত নহে, তাহারা ধর্মহীন হইলে কি প্রকারে আপন মর্যাদা রক্ষা করিবে? কি প্রকারে দম্যহস্ত হইতে পরিজ্ঞাণ লাভ করিবে? তাই যে জাতি পৃথিবীর শিক্ষাগুরু, যে জাতির কল্যাণে সকলেরই মানব নাম সার্থক হইবার কথা, সেই জাতি আজি সকলের পদদলিত, একান্ত নগণ্য ও মৃত-প্রায়। যদি বৌদ্ধধর্ম উখিত হইয়া ভারত-সমাজ বিশৃঙ্খল না করিত, তাহা হইলে কখনই ভারতের একরূপ অবনতি হইত না, প্রত্যুত তাহা হইলে ভারতবাসী উন্নতির চরম সীমায় উঠিতেন; ভারত সমগ্র পৃথিবীর গুরু হইতেন। কেবল ভারতেরই উন্নতি হইত তাহা নহে, সমগ্র পৃথিবীই এতদিন সুখ-সাগরে ভাসিত। যদি বৌদ্ধেরা সম্প্রদায়-ভেদের সূত্রপাত না করিতেন, তাহা হইলে সম্প্রদায়ভেদে মানবজাতির যে ভয়ানক অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে পারিত না; কারণ সে সময় পৃথিবীর কোন দেশেই ধর্ম-

শাস্ত্র ছিল না, খৃষ্ট মহান্মদের ধর্ম আধুনিক ; সুতরাং বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব না হইলে সমগ্র মানবজাতি সনাতন ধর্ম অবলম্বন করিয়া মানব নাম সার্থক করিত । সকলেই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে পরস্পরের হিত সাধন করিয়া মানব নাম সফল করিত । সমগ্র পৃথিবীরই যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইত । ধর্মবিশ্বাস যে পরিমাণে হিতকর, সেই পরিমাণেই আবার অহিতকর, অর্থাৎ সুধর্ম-বিশ্বাস যেমন হিতকর, কুধর্ম-বিশ্বাস তেমনই অহিতকর । সুধর্ম-পরায়ণেরা সকলকেই সমান দেখেন, কুধর্ম-পরায়ণেরা বিধর্ম-গণের নাশ করিয়া কেবল আপনাদের সুধর্মে তৎপর । অনেকে বিধর্মীর সমূলে উৎপাটনকেই পরম কর্তব্য মনে করেন । মুসলমানগণ কাফেরের প্রাণবধ করাকে একান্ত কর্তব্য মনে করেন । ঐ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তাঁহারা হিন্দুর কি অনিষ্ট না করিয়াছেন ? সভ্য ইংরাজও ধর্ম্মানুষ্ঠান মনে করিয়া কত বালক বালিকা কাকে কোশলে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়া আমাদিগকে কত দুর্বল করিতেছেন । এইরূপে সম্প্রদায়ভেদে যে কত অনিষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই ।

এই সকল গৃহবিবাদের মধ্যে যখন বিদেশীয়গণ আপন আপন ধর্ম্মমাহাত্ম্য প্রচার করিতে লাগিলেন, মুসলমানগণ বলপ্রয়োগে হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট করিতে লাগিলেন, খৃষ্টানগণ মধুর বচনে ও নানা প্রলোভনে হিন্দুকে ধর্ম্মহীন করিতে লাগিলেন, তখন নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়েরও স্রষ্টি হইতে লাগিল । নানাপ্রকার পাশ্চাত্য দর্শনের আবির্ভাব হইল, জড়বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রাধান্ত হইল, স্ব স্ব যুক্তিই কর্তব্যপথের প্রয়োক্তা হইল, ঐহিক সুখই সর্ব্বস্ব জ্ঞান হইল । সকলেই একবাক্যে হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন । সকলেই বুঝাইয়া দিলেন হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র কেবল ভ্রুংখেরই হেতু, উহা ত্যাগ না করিলে আর নিস্তার নাই, হিন্দুর জাতি-ভেদপ্রথা একতার বিশেষ প্রতিবন্ধক, একান্নবর্ষিতা ও অস্তঃপুরপ্রথা

উন্নতির একান্ত বিরোধী, ব্রাহ্মগণ স্বার্থের অবতার, পূজা পার্বণ শ্রাদ্ধ তর্পণ প্রভৃতি কেবল তাঁহাদেরই লাভের জন্ত ; ব্রাহ্মগাদি ঘণত্রয় ভারতবাসী নহেন, তাঁহারা বিদেশ হইতে আসিয়া পশুবলে নিরীহ আদিম ভারতবাসী শূদ্রের এই দুর্দশা করিয়াছেন, সুতরাং ব্রাহ্মগাদি শূদ্রের পরম শত্রু। বেদ সেই স্বার্থপর কৃষক ব্রাহ্মণেরই প্রণীত, ঈশ্বরপ্রণীত নহে। কায়েই ধর্মশাস্ত্রের প্রতি যে ক্ষীণ বিশ্বাস ছিল, এই সকল শিক্ষা-প্রভাবে তাহাও এক্ষণে গিয়াছে, এককালে আমরা অধঃপতিত হইয়াছি। হিন্দুধর্মের দোষে যে আমাদের পতন হয় নাই, এ কথা সাবিত্রী লাই-ব্রেরীর কোন বার্ষিক অধিবেশনে ‘হিন্দুর রীতি নীতি হিন্দুর অবনতির কারণ নহে’ শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছিল, ‘সাবিত্রী’ নামক পুস্তকে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে, এবং হিন্দুর জাতিভেদপ্রথা, অন্তঃপুর-প্রথা, বালাবিবাহ, ব্রাহ্মবিবাহ প্রভৃতি যে অনিষ্টকর নহে, প্রত্যুত অশেষ কল্যাণের হেতু, তাহা ‘মানব-তত্ত্বে’ আলোচিত হইয়াছে, এইজন্য সে সকলের পুনরালোচনা করা হইল না। বস্তুতঃ হিন্দুর যে পতন হইয়াছে, সে ধর্মশাস্ত্রের দোষে নহে, ধর্মশাস্ত্র অনুসারে কার্য্য করিতে পারে নাই বলিয়া। এবং সমগ্র পৃথিবীবাসী যে কেবল আধিতোতিক উন্নতি লইয়া বস্তু, সনাতনধর্মের প্রচারে বাধা হওয়াই তাহার কারণ।

একাদশ পরিচ্ছেদ :

ধর্মশাস্ত্র-সমন্বয় ।

যখন বুঝা গেল ধর্মশাস্ত্রের অবলম্বনে সকল বিষয়ে মঙ্গল সাধিত হয়, অর্থাৎ যদি পরকালের সুখসাধন মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ধর্মশাস্ত্র ভিন্ন সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না ; যদি ঈশ্বরের প্রিয় হওয়া প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ধর্মশাস্ত্র ভিন্ন সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না ; যদি Duty মনে করিয়া কর্তব্য করিতে হয়, তাহা হইলেও ধর্মশাস্ত্র একমাত্র অবলম্বনীয় ; যদি বিশ্বের, মানবজাতির, অসমাজের বা নিজের ইহকালীন সুখের উন্নতি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলেও ধর্মশাস্ত্র আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয় ; তখন মনুষ্যপ্রণীত হইলেও মানবকে সম্পূর্ণ ভাবে ধর্মশাস্ত্রের পরতন্ত্র হইতে হইবে। যদি মনুষ্যপ্রণীত বলিয়া ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ হওয়া মূর্খতার কার্য্য হয়, তাহা হইলে নীতিশাস্ত্র, সামাজিক বিধি, রাজনৈয়ম, বিজ্ঞান, দর্শন, যাহারাই পরলশ হইবে, তাহাতেই মূর্খের ত্রায় কার্য্য করা হইবে। সমস্তই ত মনুষ্যপ্রণীত। কিন্তু যদি অস্ত্র ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে পারা যায়, যদি বিজ্ঞানদর্শনাদি প্রণেতাঙ্গিকে বিশ্বাস করিতে পারা যায়, তবে ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতাকে বিশ্বাস করিতে পারা যাইবে না কেন ? ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা যে বিজ্ঞানদর্শনপ্রণেতা বা অস্ত্র মনুষ্যের অপেক্ষা ভ্রান্ত বা স্বার্থপরায়ণ, তাহার অর্থ কি ? বস্তুতঃ যদি বিজ্ঞানদর্শনাদি আমাদের অবলম্বনীয় হয়, তবে ধর্মশাস্ত্রও অবলম্বনীয় হইবে—অধ্যাত্ম বিজ্ঞান বলিয়াও একান্ত অবলম্বনীয় হইবে। এবং যেমন বিজ্ঞানদর্শনাদি সমস্ত শাস্ত্রেরই সামঞ্জস্য করিয়া প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপায় করা আবশ্যক, ধর্মশাস্ত্র

সকলেরও সেইরূপে সামঞ্জস্য করিয়া মানবীয় কর্তব্য স্থির করিবার উপায় করা আবশ্যক ।

যদি বল আমরা বৈজ্ঞানিক দার্শনিক প্রভৃতির কথা বিশ্বাস করি বটে, কিন্তু আমরা সে সকল কথার সত্যতা পরীক্ষা করি । যেটা আমরা ভাল বলিয়া বুঝি, তাহাই গ্রহণ করি ; যেটা না বুঝি, তাহা গ্রহণ করি না । সুতরাং বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির নির্ণীত তত্ত্ব পরের হইলেও তাহা সকলেরই নিজস্ব । কিন্তু পরীক্ষা, সংস্কার ও শিক্ষাসাপেক্ষ । অশিক্ষিত অশিক্ষিতের বিচার-শক্তি একপ্রকার নহে । একান্ত অসভ্য উলঙ্গ বর্বর জাতির ও সভ্যজাতির বিচারশক্তি একপ্রকার নহে । শিক্ষিত দুইজন বা অশিক্ষিত দুইজনের বিচারশক্তিও সম্পূর্ণ একপ্রকার নহে । মনোবৃত্তির ও শিক্ষার ভিন্নতা জন্ত সকলেরই বিচার করিবার—সত্য বুঝিবার শক্তি ভিন্ন ভিন্নপ্রকার । সুতরাং কি প্রকারে সকলে বুঝিয়া লইবে, ও কি প্রকারে সকলের বুঝা ঠিক হইবে ? শিক্ষার অভাবে পশু, পক্ষী, ইত্যর প্রাণিগণও যেমন বিচারশক্তিহীন, মানবও সেইপ্রকার । অশিক্ষিত মানুষ ও পশুতে কিছুমাত্র ভেদ নাই বলিলেই হয় । মানুষ যে জানী হয়, বিচার-পটু হয়, সে কেবল শিক্ষা ও অভ্যাসের গুণে । সুতরাং যদি শিক্ষা না পায়, তবে বালকের জায় যুবা ও বৃদ্ধগণও কোন সত্যের নির্ণয় বা নির্ণীত সত্যের পরীক্ষা করিতে পারে না । ঐরূপ, যাহারা কুশিক্ষা বা ভ্রান্তশিক্ষা পান, তাহারও পরীক্ষা করিয়া সত্য নির্ণয় করিতে পারেন না । তাই কেহ পরীক্ষা করিয়া বলেন স্বাধীনতা, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি মঙ্গলকর ; কেহ বলেন ঐ সকল সমূহ অমঙ্গলের হেতু । যাহার যেমন শিক্ষা, যেমন সংস্কার, যেমন প্রবৃত্তি, যেমন বুদ্ধি, সেইরূপই বিচার বিতর্ক করেন । যদি প্রকৃত পরীক্ষা করিতে হয়, তবে যাহার পরীক্ষা করিতে হইবে, অগ্রে সম্যক রূপে তাহার শিক্ষা আবশ্যক । বিজ্ঞানের কথার সত্যতা পরীক্ষা করিতে হইলে, বিজ্ঞানে অধিকার থাকা চাই ।

ঐক্য, যদি ধর্মশাস্ত্রের পরীক্ষা করিতে হয়, তবে অগ্রে ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা কর, মনোযোগের সহিত ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা কর, এবং তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তদনুসারে কার্য্য কর, তবে বৃত্তিতে পারিবে ধর্মশাস্ত্র সত্য কি না ।

তাই হিন্দুশাস্ত্র বলিয়াছেন শাস্ত্রবিক্রম যে যুক্তি, তাহা যুক্তিই নহে । শাস্ত্র সকলের একতা ও উন্নতি বিধান জন্ত শাস্ত্রের অবিরোধী যুক্তিই যুক্তি । মনু বলিয়াছেন—

বেদোহখিলধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্ ।

আচারশ্চৈব সাধুনামাশ্রয়নস্তপ্তিরেব চ ॥ ৬।২

হিন্দু সেই যুক্তিবলে বৈতবাদ ও অবৈতবাদ, সাকারবাদ ও নিরাকারবাদ, সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী সাম্প্রদায়িক ধর্মশাস্ত্র সকলের সমন্বয় করিয়াছেন । কেহ বলেন মৃত্যুর পর আত্মা কৰ্ম্মাণুরূপ দেহান্তর পরিগ্রহ করেন, কেহ বলেন স্বর্গ বা নরক ভোগ করেন, কেহ বলেন ভূতযোনি প্রাপ্ত হইবেন, কেহ বলেন পিতৃলোকে বাস করেন, কেহ বলেন ব্রহ্মের সায়ুজ্য, সাক্ষিপা, সালোক্যরূপ যুক্তি লাভ করেন । ইহার কোনও কথাই হিন্দু মিথ্যা বলেন না, অবস্থাविशेषে সমস্ত অবস্থাই ঘটে, এইরূপে সামঞ্জস্য করিয়াছেন । ধর্মশাস্ত্র সকলের মধ্যে যেখানে যে বিরোধ দেখিতে পান, যুক্তিপ্রয়োগে তৎসমস্তেরই সামঞ্জস্য করিয়া থাকেন । হিন্দুর বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেরই অঙ্গ । মানব-গণ যাহাতে ভ্রাতৃত্বাবে মিলিত হইয়া সুখী, কঠব্যপারায়ণ ও উন্নত হয়, তাহারই জন্ত যুক্তি বিজ্ঞান দর্শনাদির আবশ্যক ; পরস্পরকে পরস্পরের শত্রু করিয়া, পরস্পরের মধ্যে ভেদ সাধন করিয়া হৃৎখবৃদ্ধির জন্ত আবশ্যক নহে । মনুষ্যধবংস অভিপ্রায়ে নানাবিধ বিষ ও আগ্নেয় অস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্ত, বা মনুষ্যবর্গের বৃত্তি নাশ করিয়া আহারাভাবে প্রাণনাশ করিবার অভিপ্রায়ে কলকারখানা করিবার জন্তই বিজ্ঞানের আবশ্যকতা নহে । ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, প্রেম ও মনুষ্যত্ব নাশের জন্ত দর্শনশাস্ত্রের

আবশ্যকতা নহে । যাহাতে মানব জীবনপরায়ণ হইয়া পরম্পরের প্রতি প্রীতিমান হয়, পশুভাব পরিত্যাগ করিয়া মানবীয় ভাব প্রাপ্ত হয়, বিজ্ঞান দর্শনাদি যদি তাহা না করিয়া কেবল পশুত্বের বৃদ্ধি করিল, তবে সে বিজ্ঞান দর্শনের প্রয়োজন কি ? বস্তুতঃ যদি মানবীয় ভাবের অন্বেষণ করিয়া বিজ্ঞান দর্শনের পরিচালনা করা যায়, তাহা হইলে সকল ধর্মশাস্ত্রেরই সম্বন্ধ হইবে, সকলেই কর্তব্যপরায়ণ হইবে, ধর্মদ্বন্দ্ব আর থাকিবে না ।

হিন্দু নানা দেবদেবীর পূজা করিলেও সকলেরই এক একটি ইষ্ট দেবতা আছেন । একমনে সেই ইষ্ট দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন । যদি কেবল ইষ্ট দেবতারই উপাসনা করা হয়, অথ কোনও দেবতার উপাসনা না করা হয়, তাহা হইলে অকর্তব্য বা শাস্ত্রবিরোধী কার্য্য করা হয় না । কিন্তু তাহা বলিয়া শাস্ত্রবিরোধী কোন কার্য্য করিবার অধিকার কাহারও নাই । শাক্ত যে রক্তবস্ত্র রক্তমালা ধারণ করেন, ছাগ বলি দিয়া তৃপ্তির সহিত মহাপ্রসাদ ভোজন করেন, তাহাতে দোষ নাই ; কারণ শাস্ত্রমতে তাহা নিষিদ্ধ নহে । কিন্তু তিনি কোন নিষিদ্ধ মাংস ভোজন বা কোনরূপ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্য করিতে পারিবেন না । বৈষ্ণব যে গেরুয়া বস্ত্র পরেন, তিলক কাটেন, মাংসভোজন ত্যাগ করেন, তাহাতে শাক্ত বা কোন সম্প্রদায়ের বিরোধোচরণ করা হয় না ; কিন্তু তাঁহারা যে ছত্রিশ জাতি একত্র হইয়া ভোজন করেন, ১।০ দিয়া বৈষ্ণবী করেন, তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ । ঐরূপ ব্রাহ্ম যে নিরাকার উপাসনা করেন, দাড়ি রাখেন, চসমা পরেন, তাহাতে কোন দোষ নাই ; কিন্তু তাঁহারা যে বর্ণভেদ মানেন না, বিধবা-বিবাহ দেন, তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ । শাস্ত্র-বিরোধী কার্য্য না করিয়া যদি সকলে আপন আপন ইষ্টদেবের পূজা করেন, তাহা হইলে ধর্মদ্বন্দ্ব থাকে না ; শাস্ত্রের সকল আদেশই যে পালন করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই । অধিকার, প্রবৃত্তি প্রভৃতি অনুসারে যেমন সম্ভব, সেইরূপ করিলেই চলিতে পারে ; কিন্তু

যেগুলি একান্ত কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট, সেইগুলির অনুষ্ঠান, ও যেগুলি এককালে নিষিদ্ধ, সেগুলি না করা সকলেরই কর্তব্য। সেই বিধি নিষেধ মানিয়া যদি ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বরমূর্তির বা নিরাকার ত্র্যক্ষের উপাসনা করেন, তাহা হইলে আর ধর্মদ্বন্দ্ব হয় না। প্রত্যুত সকলে মিলিত হইয়া স্মৃথে স্বচ্ছন্দে থাকা যায়। বৈষ্ণব বিষ্ণু-পরায়ণ হউন, শাক্ত শক্তি-পরায়ণ হউন, ব্রাহ্ম নিরাকার তত্ত্বনা করিতে পারেন করুন, খৃষ্টান খৃষ্টের উপাসনা করুন, মুসলমান আল্লা বলুন; কিন্তু অনুষ্ঠান বিষয়ে সামাজিক কার্য্যসকলে যদি পরস্পর বিপরীত পথ অবলম্বন না করিয়া ধর্মশাস্ত্র সকলের সামঞ্জস্য মতে কার্য্য করেন, তাহা হইলে কাহারই সহিত মনোবাদের সম্ভাবনা থাকে না। যে সকল অনাচার জন্ত হিন্দু অগ্র জাতীয়গণকে স্নেহ বলেন, সে সকল কি বাস্তবিক পরিত্যাজ্য নহে? খাদ্যাখাদ্য ও উচ্ছিষ্টাদির বিচার করিলে ও সর্ববিষয়ে নিয়মিত হইলে কি মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের সম্ভাবনা আছে? কখনই না। তাহাতে পরকালের মঙ্গলামঙ্গল না হইলেও শরীরের ও মনের যে ক্ষুণ্ণি হয়, তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই। স্বেচ্ছাচারপরায়ণ না হইয়া যদি ধর্মশাস্ত্রের মতে সকলে চলেন, যদি ধর্মশাস্ত্রের অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে অনায়াসেই তাহা হইতে পারে।

এই প্রকারে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি যদি সর্বশাস্ত্রের ঈশ্বর-তত্ত্ব, নীতিপ্রকরণ ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতির সামঞ্জস্য করিতে পারেন, তাহা হইলে জগতে আর ধর্মবিরোধ থাকিবে না, সকল মানব এক-প্রাণে জগদীশ্বরের উপাসনা ও তাঁহার অনুজ্ঞাপালন করিয়া ইহ ও পর-কালে অনন্ত স্মৃথে সুখী হইবেন। পরস্পরের বিবাদে পৃথিবী বৃথা শোণিতে প্রাণিত হইবে না। প্রত্যুত সমগ্র মানবজাতি ভ্রাতৃত্বাবে মিলিত হইয়া পরস্পরের হিতসাধন ও পরম পিতার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিয়া মানব নাম সার্থক করিবেন। যে সংসারে ভ্রাতৃগণ পরস্পর একমনে

পরস্পরের প্রতি প্রেমচক্ষে দেখেন ও সকলে মিলিয়া পিতামাতার সেবা ও তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্তী হইয়া একমনে কার্য্য করেন, সে সংসার যে বড় সুখের সংসার, তাহাতে কি আর কোনও সন্দেহ আছে ? যে সংসারে পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা নাই, ভ্রাতৃগণ পরস্পর পরস্পরের শত্রু, বলবান্ ভ্রাতা দুর্ব্বলের প্রতি বলপ্রয়োগ করিতেছে, দুর্ব্বল ভ্রাতা চাতুরী অবলম্বন করিতেছে, নিয়তই কলহ, নিয়তই অশান্তি, সে সংসারে সুখ দুয়ের কথা, নিয়তই সকলে দুঃখভারে আক্রান্ত। দুর্ব্বলের ত কথাই নাই, প্রবলেরও কিছুমাত্র সুখ নাই, শাস্তি কাহারও মনে থাকে না। যদি সুখই না হইল, তবে ধনৈশ্বৰ্য্যের প্রয়োজন কি ? বলবুদ্ধিরই বা প্রয়োজন কি ? পশ্বাদির ত্রায় নিকৃষ্ট বৃত্তিমানের পর-তত্ত্ব হইয়া কেবল ভোগসুখে রত থাকিলে, মনুষ্য ও ইতর প্রাণীতে কি প্রভেদ থাকে ? মানুষ যদি মানবত্বের উৎকর্ষ না করিল, সুখশাস্তি ভোগ না করিল, তবে আর মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব কি প্রকারে ?

পশুশ্রেষ্ঠ ও মানবত্ব কখনও এক কথা নহে। সিংহ সর্ব্বজীবের অপেক্ষা বলবান্, কোন পশুই সিংহকে পারিয়া উঠে না, তাই সিংহ পশু-রাজ। মানবের প্রাধান্যও যদি ঐরূপ পশুবলের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে পশুত্ব ও মানবত্ব প্রভেদ কি থাকে ? যে রূপ উন্নতি করিয়া এইরূপে মানবজাতির উপর প্রভুত্ব করিতে হয়, সে ত পাশব উন্নতি। প্রেম, ভক্তি, সৌভ্রাতৃ, দয়া, বিনয়, ক্ষমা প্রভৃতির অবলম্বনে পরস্পর সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই মানবীয় উন্নতি হয়। পাশ্চাত্য সমাজ বলেন ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিলে আলস্য বৃদ্ধি হয়, তাহাতে উন্নতির ব্যাঘাত হয়, কিন্তু যদি ভিক্ষুককে ভিক্ষা না দেওয়া যায়, তবে মানব দয়ার পরবশ হইবে কি প্রকারে ? যদি সমাজে অপরাধী না থাকে, তবে ক্ষমার পরিচালনা হইবে কি প্রকারে ? যদি পিতা, মাতা, আচার্য্য, পণ্ডিত, বৃদ্ধগণের প্রাধান্য স্বীকার না করা যায়,

তবে শ্রদ্ধাভক্তির বিকাশ হইবে কি প্রকারে ? যদি অক্ষমের প্রতি মমতা না থাকে, তবে প্রেমের বিকাশ কি প্রকারে হইবে ? ফলতঃ যদি মানুষ হইতে হয়, তাহা হইলে দুর্বল, নির্ধন, মূর্খ, দুঃস্থ, সকলকেই লইয়া থাকিতে হইবে ; সকলেই যাহাতে সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে, মানবীয় গুণসম্পন্ন হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে । কেবল তরবারি, কামান, বন্দুকের সহায়তায় তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিলে হইবে না । কেহ স্নেহ করিবে, কেহ ভক্তি করিবে, কেহ দান করিবে, কেহ গ্রহণ করিবে, কেহ অনিষ্ট করিবে, কেহ ক্ষমা করিবে, কেহ উদ্ধৃত হইবে, কেহ বিনীত হইবে ; মনুষ্য সমাজের নিয়মই এই । নচেৎ দয়া, ক্ষমা, বিনয় প্রভৃতির প্রয়োজনই থাকে না ; যদি বলপ্রয়োগই দুঃস্থ প্রভৃতির দমন করিতে হয়, তাহা হইলে আর মনুষ্যত্ব থাকে কৈ ? ক্ষমা প্রভৃতির দ্বারা যে দমন, তাহাই মানবীয় দমন । অতএব প্রতি-দ্বন্দ্বিতা পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে মানবীয় গুণের উৎকর্ষ হয়, ও সেই উৎকর্ষ হেতু দুঃস্থ প্রভৃতি শাস্ত হয়, তাহাই করা একান্ত কর্তব্য । ধর্মশাস্ত্রপারায়ণ না হইলে তাহা কখনই হইতে পারে না । ব্রাহ্মণ ধর্মশাস্ত্রপারায়ণ হইয়া ঐক্যপেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন । অতএব সনাতন-ধর্মশাস্ত্র-পারায়ণ হইয়া, সর্বধর্মশাস্ত্রের সমন্বয় করিয়া যাহাতে ব্রাহ্মভাবে মিলিত হইয়া পরম্পরের আনুকূল্য করিয়া মানবত্ব রক্ষা করা যায়, তাহাই কর্তব্য । অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া বা স্ব স্ব বুদ্ধির পর তত্ত্ব হইয়া অজ্ঞ ধর্মের অবমাননা করা উচিত নয় । ধর্মের নামে কি অমানুষ ব্যাপার না ঘটতেছে ? মুসলমান কাকেরের প্রাণবধ করিতেছেন, খৃষ্টান পিতা-মাতার ক্রোড় হইতে স্নেহের পুত্রলী কাড়িয়া লইতেছেন, ব্রাহ্ম প্রেমময় পিতামাতার ও স্বজাতির সম্বন্ধ ত্যাগ করিতেছেন ; এইরূপ কত অনিষ্ট যে সাম্প্রদায়িক ধর্মে অথবা বিশ্বাস নিবন্ধন হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই । পরম হিতকর ধর্মশাস্ত্র একান্ত অহিতকর হইয়াছে :

তাই বলি আর নয়, ধর্ম নাম ও মানব নাম সার্থক কর ; যদি ধর্মও স্বন্দেহ বিষয় হয়, তবে আর মানুষ মানুষ হইবে কি প্রকারে ?

বড়ই হৃৎখের বিষয়, যাহারা এক্ষণে পৃথিবীর উন্নত জাতি, তাঁহারা পশুত্বের উন্নতি লইয়াই ব্যস্ত । এবং যাহারা সনাতন ধর্ম পৃথিবীতে প্রচারিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে তাঁহাদের অনুকরণে পশ্চাচার-পরায়ণ হইবার চেষ্টা করিতেছেন । সনাতনধর্মের পরিরক্ষণে যত্নশীল হওয়া দূরে থাকুক, বিলোপ সাধনেই সকলে তৎপর । আবার, স্বস্থের বিষয় এই যে, এক্ষণে স্রোত ফিরিয়াছে, সনাতন ধর্মের মর্ম এক্ষণে অনেকে বুঝিতেছেন ; স্রুতরাং আশা করা যায় যে, কালে সমগ্র মানব সনাতন ধর্ম অবলম্বন করিয়া, মানব নাম সার্থক করিবে । মিথ্যা আশা নহে, সত্য সত্যিই এ আশা পূর্ণ হইবে । যে পরাৎপর পরমেশ্বর অগ্রে জড়ের সৃষ্টি করিয়া, পরে উদ্ভিদাদি ও তাহাণও পরে ইতর প্রাণী ও মানবের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বরের নিয়মেই মানুষের পরে দেবতার সৃষ্টি হইবে । পশুভাবাপন্ন মানবের পরে দেবভাবাপন্ন মানবের উদ্ভব হইবে । বোধ হয় সেট জ্ঞানই শত শত অভ্যাসেরেও হিন্দুর লোপ হয় নাই ; শত শত প্রাচীন ও নবীন সভ্য জাতির লোপ হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীন হিন্দুর অত্মপি লোপ হয় নাই । আমরা এককালে অধঃপাতে গিয়াছি বটে, কিন্তু এখনও আমাদের অস্তিত্ব আছে ; উন্নত জাতিগণের উচ্চ উচ্চ বিজ্ঞান দর্শনের উপরেও এখনও আমরা কথার সুর চড়াইতে পারিতেছি, এখনও আমরা ভারতভূমির গৌরব করিয়া থাকি, এখনও পাশ্চাত্য জাতিগণ আমাদের উচ্চতা স্বীকার করেন । এই সকল ভাবিলে আমাদের আশা হয়, উৎসাহ হয় । শারীরিক বল দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে কোনও স্থানেই আধিপত্য করিবার শক্তি আমাদের না থাকিলেও, ধর্মবলে আমরা যে, সমগ্র পৃথিবীর প্রভু হইতে পারিব, এ আশা আছে । ব্রাহ্মণগণ যেমন প্রবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়ের ভক্তিতাজন ছিলেন, সেইরূপ আমরা অতীত-

দেবীয়া প্রভূত বলশালিগণের ভক্তিভাজন হইতে পারিব, এবং তাহার ফলে সমগ্র মানবজাতিকে ভ্রাতৃত্বাবে মিলিত করিতে পারিব । এ আশার আরও কারণ এই যে, যে সকল সাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রভাবে সনাতনধর্মের এতাদৃশী অবনতি হইয়াছিল, এক্ষণে আর সে সকল সাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রতি লোকে, বিশেষতঃ শিক্ষিতগণের সেরূপ আস্থা নাই । যুক্তিই এক্ষণে শিক্ষিতগণের প্রধান অবলম্বন । এক্ষণকার সাধারণ বিশ্বাস এই যে, সুখ স্বাধীনতাই মানবের একমাত্র উদ্দেশ্য । ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ হইলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না মনে করিয়াই, শিক্ষিতেরা ধর্মশাস্ত্রের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন । যদি এক্ষণে তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, সনাতন-ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ হইলে সুখী ও স্বাধীন হইব, বল বীৰ্য্য ও তেজঃসম্পন্ন হইব, শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতি করিতে পারিব, সর্বপ্রকারে ইষ্টসিদ্ধি হইবে ; যদি বুঝিতে পারেন ধর্মের আশ্রয় ব্যতীত কি নিজে, কি জাতীয়. কোনরূপ স্থায়ী উন্নতি হয় না ; তাহা হইলে সকলেই সনাতন ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন । যে যুক্তিপথের আশ্রয়ে লোকে এক্ষণে ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাসহীন হইয়াছেন, সেই যুক্তিপথের আশ্রয়েই সকলে সনাতনধর্মপরায়ণ হইবেন । কেবল আমাদের নয়, সকল দেশেরই এক্ষণে সমান অবস্থা । কোন দেশেই এক্ষণে আর জাতীয় ধর্মের সেরূপ গোঁড়ামি নাই ; তাই আজি অনেক যুরোপীয় থিয়োসফিষ্ট হইতেছেন, অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত পণ্ডিত হিন্দুধর্মে শ্রদ্ধাভাজন হইতেছেন । অতএব এ সময়ে চেষ্টা করিলে যে, সমগ্র পৃথিবীবাসিগণ সনাতন-ধর্মপরায়ণ হইয়া সুখী হইবেন, সে আশা দুরাশা নয় । অতএব বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, যুক্তিপটু পণ্ডিতগণের কর্তব্য, যে প্রকারে হিন্দু পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের সামঞ্জস্য করিয়াছেন, সেই প্রকারে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মশাস্ত্রের সামঞ্জস্য করিয়া মানবমণ্ডলীকে একতাস্থ্যে বদ্ধ ও ধর্মভূষণে ভূষিত করেন । ইহাই বিজ্ঞানদর্শনাদির চরম উদ্দেশ্য ।

পাশ্চাত্যপথের অনুসরণে আমাদের উন্নতি হইবে না ।

যাউক সমগ্র পৃথিবীর কথা, যাউক সমগ্র মানবজাতির কথা, আমাদের পক্ষে স্বধর্ম অবলম্বন শ্রেয়ঃ ? না, পাশ্চাত্যপথের অনুসরণ শ্রেয়ঃ ? পরকালের কথা, মোক্ষের কথা না ভাবিয়া, কেবল পাশ্চাত্যগণের দ্বারা উন্নতি করাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া যদি শিল্পবিজ্ঞান বলধনাদির বৃদ্ধি করিতে হয়, যদি জীবনসংগ্রামে তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে স্বধর্ম অবলম্বন করিতে হইবে ? না, স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্যপথের অনুসরণ করিতে হইবে ? এক্ষণে এই প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন । এই জড় বিজ্ঞানের প্রাধান্তের কালে কেবল পরকালের ভয় দেখাইয়া লোককে ধর্মপরায়ণ করা অসম্ভব । সেই জন্ত দেখা আবশ্যক, আমাদের ঐহিক উন্নতি করিতে হইলে—আমাদের জাতীয় অধঃপতন নিবারণ করিতে হইলে, কোন্ পথের আশ্রয় গ্রহণ আবশ্যক । এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে অগ্রে দেখিতে হইবে, এত দিন পাশ্চাত্যপথের অনুসরণে আমরা উন্নতির পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি । শতবর্ষের অধিক হইল আমরা সুসভ্য ইংরাজরাজের অধীন হইয়াছি, অন্যান্য শতবর্ষ আমাদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে আমরা পাশ্চাত্য মতেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছি ; আমাদের ধর্ম, আমাদের রীতিনীতি, সমস্তই কুসংস্কারপূর্ণ জ্ঞানে ত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞানপথের অনুসরণ করিতেছি ; তাহাতে আমাদের কি উন্নতি হইয়াছে, দেখা আবশ্যক ।

সকলেই একবাক্যে বলিয়া থাকেন এক্ষণে আমাদের অনেক উন্নতি হইয়াছে, স্বথের নানা উপকরণ আমাদের সম্মুখে বর্তমান; শত বর্ষের পূর্বকালের অবস্থার সহিত তুলনা করিলে, এমন কি পঞ্চাশ বৎসরের পূর্বের অবস্থার সহিত তুলনায় এক্ষণে যুগান্তর উপস্থিত বলিতে হয়। পূর্বে দস্থ্যাতন্ত্রে দেশ পরিপূর্ণ ছিল, ধনপ্রাণ লইয়া সকলেই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, এক্ষণে সে ভয় এককালে নাই বলিলেই হয়। পূর্বে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বাইবারই রাস্তা ছিল না, কোন স্থানে বাইতে হইলে কষ্টের সীমা ছিল না, এক্ষণে ভারতব্যাপী রাজপথ, দ্রুতগামী রেলওয়ে, ষ্টীমার, ট্রাম প্রভৃতি হইয়াছে, যেখানে ইচ্ছা অনায়াসেই যাওয়া যায়। ডাকঘরের এমন উন্নতি হইয়াছে যে, এক পয়সা ব্যয় করিয়া অতি অল্প সময়মধ্যে সহস্র সহস্র কোণ দূরবর্তী আত্মীয়ের সংবাদ পাইতেছি, যত টাকা ইচ্ছা হয় নির্ভয়ে পাঠাইতেছি, টেলিগ্রাম-সাহায্যে মুহূর্তমধ্যে বহুদূরবর্তী আত্মীয়ের সংবাদ পাইতেছি। পূর্বে বেশভূষা ও স্বথের উপাদান অতি সামান্যই ছিল, এক্ষণে স্বথের উপকরণ এত হইয়াছে ও সে সকল এমন সুলভ যে, পূর্বে রাজরাজেশ্বরগণও স্বপ্নে যে সকল স্বথের আশা করেন নাই, এক্ষণে সামান্ত গৃহস্থও তদপেক্ষা স্বথভোগ্য ভোগ করিতেছেন। এই সকল দেখিলে কে না বলিবে আমাদের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ সকল বিষয়ে আমাদের কি কৃতিত্ব আছে? এ সকলই ত ইয়ুরোপের প্রসাদেই পাইতেছি। দস্থ্যাতন্ত্র তাঁহারাশাসন করিয়াছেন। রাজপথ, পোষ্ট-আফিস, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি যত কিছু স্বথের উপকরণ, সমস্তই ত তাঁহাদেরই মস্তক হইতে উদ্ভূত; আমাদের দ্বারা কি হইয়াছে? আমরা ত কেবল ঘরের পয়সা তাঁহাদিগকে দিয়া সর্ব-স্বাস্ত হইতেছি, ও অভ্যাসজনিত কতকগুলি ছুঃখেরই সৃষ্টি করিতেছি মাত্র; তাহাতে আমাদের উন্নতি হইল কিসে? যদি আজ

পাশ্চাত্যপথের অনুসরণে আমাদের উন্নতি হইবে না। ২২৭

ইংরাজ আমাদিগকে রাজ্য অর্পণ করিয়া দেশে চলিয়া যান, তাহা হইলে আমাদের এ সুখ সম্পত্তি থাকিবে কি? তখন আমাদের এ মৌতাত যোগাইবে কে? তখন দস্যু তস্করের হাত হইতে ও বিদেশীয় আক্রমণ হইতে কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? যে সকল শক্তিবলে ইংরাজেরা এই সকল উন্নতি করিয়াছেন, আমাদের তাহার কোন্ শক্তির উন্নতি হইয়াছে? পূর্কপেক্ষা বল, সাহস, একতা, দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, তিতিক্ষা, স্বজাতিপ্রিয়তা কিছুমাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে কি? না, পূর্কপেক্ষা আমাদের ধনসম্পত্তি ও শিল্প বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে? যে বিজ্ঞানবলে ইয়ুরোপীয়গণ এই উন্নতি করিয়াছেন, সে বিজ্ঞানের কি কিছুমাত্র উন্নতি আমাদের দ্বারা হইয়াছে? তাহা যদি বাস্তবিক না হইয়া থাকে, তবে আমরা এ শতবর্ষে কি করিলাম? এই শতবর্ষ যে ধর্মত্যাগী হইয়া ইংরাজের অনুকরণ করিলাম, তাহার ফল কি হইল? যদি কিছু ফল না পাইলাম, তবে কিসে বৃদ্ধি পাশ্চাত্যপথের অনুসরণ করিলে আমাদের উন্নতি হইবে?

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, জাতীয় উন্নতি এক দিনে হয় না, যতদিন ধরিয়া চেষ্টা না করিলে কোনও জাতির উন্নতি হয় না। সুতরাং শতবর্ষে উন্নতি হয় নাই বলিয়া সে পথের দোষ সপ্রমাণ হয় না। অধঃপতিত জাতির উন্নতি করিতে বহুশতাব্দী আবশ্যক। বিশেষতঃ আমরা এমন কুপথে চলিতেছিলাম, এমন বিপরীত পথে বাইতেছিলাম যে, শতবর্ষে তাহার সংশোধন হয় না, সুতরাং ব্যস্ত হটলে চলিবে না; এইরূপে কার্য্য করিতে থাকিলে কালে নিশ্চয়ই ফল কনিবে। কিন্তু আমরা ত আশ্রয়মান দীপবাসী নহি, ভীল কুলী প্রভৃতির দ্বারা বর্ধরজাতিও নহি, যে, শতবর্ষে আমাদের উন্নতির চিহ্নও পরিলক্ষিত হইবে না। আমাদেরই কবি হেমচন্দ্র যে জাপানকে অসভ্য বলিয়াছেন, ৩০।৪০ বৎসরে সে জাপানের অঙ্কুত উন্নতি হইয়াছে, আর শতবর্ষেও

আমাদের কিছু উন্নতি হইবে না? তবে কিসে বুঝিব যে, এই ভাবে চলিলে আমাদের নিশ্চয়ই কালে উন্নতি হইবে? সে আশা করা দূরে থাকুক, এই ভাবে চলিলে যে অচিরে আমরা এককালে উন্নত হইব না, তাহার প্রমাণ কি পাইয়াছি? শতবর্ষ পূর্ববর্তী, এমন কি আমাদের প্রত্যক্ষীকৃত ৫০ বৎসর পূর্বকার অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে যে আমরা এককালে দিশাহারা হই! যে গ্রামের দিকে দৃষ্টিপাত করি, সে গ্রামেই দেখি অন্ধের মনুষ্য নাই; বাহারা আছে, তাহার জীর্ণ, শীর্ণ, দুর্বল ও ধনহীন; সকলেই পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ও কুকর্মান্বিত। অধঃপতিত জাতির উন্নতি হইতে বিলম্ব হয় হউক, কিন্তু এরূপ অবনতি কেন?

বঙ্গদেশীয় জনগণই সর্বপ্রথমে পাশ্চাত্যপন্থের অনুসরণ করেন। বাঙ্গালীই সর্বপ্রথমে পাশ্চাত্যবিদ্যা শিক্ষা ও পাশ্চাত্য রীতিনীতির পরতন্ত্র হইয়া রাজ-জাতির প্রিয় হইয়াছিলেন। সেইজন্ত বাঙ্গালী, সাহেবের সহকারিরূপে সমগ্র ভারতে পূজিত হইয়াছিলেন, এদেশীয় লোকের প্রাপ্য সমস্ত উচ্চপদ বাঙ্গালীর একচেটিয়া ছিল। সংবাদপত্র, পুস্তক, সভাসমিতি কেবল বাঙ্গালীই করিতেন। বঙ্গদেশের ভূমি অতি উর্বরা, সর্বপ্রকার শস্ত, ফল, মূল, মৎস্য, মাংস, গব্য দ্রব্য-স্বত বঙ্গদেশে বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেবল বঙ্গেই হইয়াছে। রাজধানী কলিকাতা বঙ্গে অবস্থিত। বুদ্ধি ও বিদ্যাতেও বাঙ্গালী ভারতীয় সর্বজাতির শ্রেষ্ঠ। বঙ্গেই ভারতবাসীর গৌরব বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। 'সকল প্রদেশীয়েরাই বাঙ্গালীর অনুকরণ করেন। সেই বঙ্গবাসীর অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেই যে, আমরা এককালে স্ত্রিয়মাণ হই।

সত্য বটে বঙ্গবাসী চিরকালই বলবীৰ্য্যবিহীন, কিন্তু এক্ষণকার ভ্রায় কাপুরুষ বলবীৰ্য্যহীন ত কখনই ছিল না। প্রাচীনকালের বিজয়-সংহ প্রভৃতির কথা বলিতে চাহি না; মুসলমান রাজ্যশাসন-সময়ের

পাশ্চাত্যপাথের অনুসরণে আমাদের উন্নতি হইবে না। ২২৯

প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, মোনা হাতি প্রভৃতির কথা বলিতে চাহি না ; ইংরাজের প্রথম সময়ের দম্ভা রঘুনাথ প্রভৃতির কথাও বলিতে চাহি না ; রামকমল বাবু প্রভৃতির শুনা কথাও বলিতে চাহি না ; আমরা স্বচক্ষে যে সকল বড় বড় পালোয়ান, লাঠিয়াল প্রভৃতি দেখিয়াছি, সেরূপ একজনও ত এখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রাজলক্ষ্মীর রঘুদয়াল কবির কল্পনা নহে ; আমরা স্বচক্ষে ঐরূপ কত লোককে দ্রিষ্ট হস্তে বহুমহিষের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্ষয় লাভ করিতে দেখিয়াছি। আমরা এমন লোক দেখিয়াছি যে, তাহাদের চীৎকারধ্বনি শুনিয়া শত শত লোক স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে ; এবং এমন বলবান্ ও খেলোয়াড় লোক দেখিয়াছি যে, তাহা এক্ষণে স্বপ্নবৎ বলিয়া মনে হয়। হুংখের কথা কি বলিব, শত গ্রাম খুঁজিয়া এখন এমন একজন লোক পাওয়া যায় না, যাহাকে জমিদারীর পাইকের কার্যে নিযুক্ত করা যায়। আকৃতি দেখিয়া বলবান্ মনে করিয়া নিরীহ নির্বীৰ্য্য বঙ্গীয় ভীক প্রজা একটু ভয় পায়, এমন লোক একজনও এখন নাই। বলের সঙ্গে সঙ্গে লোকের সাহসও এককালে গিয়াছে ; সামান্ত চোর ধরিতে পারে, এরূপ লোক এক্ষণে বিরল ; একজন পুলিশ কনেষ্টবল কোন গ্রামে প্রবেশ করিলে গ্রামশুদ্ধ লোক পলায়ন করে ; যতই অত্যাচার করুক, সকলেই অস্ত্রান বদনে সহ্য করে। ভক্তলস্কানগণ ত পুরা বাবু হইয়াছেন ; মিহি ধপ্পে কাপড় পরিয়া, জীলোকের স্তায় সিঁতি কাটিয়া গন্ধদ্রব্য মাখিয়া বেড়ান, একটা আঁচড়ও গায়ে সঁহে না। নিম্নশ্রেণীর জনগণও তাহাদের অনুকরণে লম্বাকোঁচা ঝুলাইতেছে। ইতর ভক্ত সকলেরই শরীর লীর্ণ জীর্ণ ; রোগবিশেষকে শরীরে আশ্রয় দেন নাই, এমন লোকই বিরল ; ডিস্পেন্সিয়া এক্ষণে সঙ্গের সাথী, ও ডাইয়াবিটিজ বড়লোকের লক্ষণ হইয়াছে। ইংরাজের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়, তাহার পর ম্যালেরিয়া আধিপত্য বিস্তার করে ; ক্রমে ডেঙ্গু, কালাজর, ইনফ্লুয়েঞ্জা সাধা-

মত আধিপত্য বিস্তার করে ; এক্ষণে মহামারী প্রেগের জয়জয়কার ।
 রোগে শোকে সমস্ত বঙ্গ, সমস্ত ভারত জর্জরিত । আহারের শক্তি এক্ষণে
 মানুষের নাই বলিলেই হয় । পূর্বে একজনে যাহা খাইত, এক্ষণে পাঁচ
 জনে তাহা খাইতে পারে না । আমরা নিজে হাতে করিয়া একটা
 পাঁঠা, বৃহৎ মৎস্যের মুড়া, একহাঁড়ী সন্দেশ ও তদ্রূপযুক্ত নানা ব্যঞ্জন এক
 একজনকে খাওয়াইয়াছি ; তখন আশ্র-দুগ্ধ খাইবার জন্ত যে সকল
 বাটা ছিল, তাহা এক্ষণে গামলার কার্ধ্যে ব্যবহৃত হইতেছে । এখন-
 কার লোক যাহা ভোজন করে, তাহা একান্ত অখাদ্য, তাহা খাইলে
 অতি বলবান্ লোকেরও স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় । স্নাত, দুগ্ধ, মৎস্য, মাংস একান্ত
 দুর্মূল্য ; অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহা পায় না ; যাহা পাওয়া যায়, তাহা
 সমস্তই দূষিত—সমস্তই বিষতুল্য । সুতরাং কি প্রকারে আমাদের
 স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে ? কি প্রকারে আমাদের বলাধান হইবে ?
 এই ভাবে আর কিছু দিন চলিলে কি আমাদের এককালে ধ্বংস
 হইবে না ? যদি বলই না থাকিল, যদি শরীরই না থাকিল, যদি
 পরমাশুর ভ্রাস হইল, তবে সে অস্তিত্বে দুঃখভোগ ভিন্ন আর কি
 আশা করা যাইতে পারে ? এইরূপে বলবান্ হইয়া আমরা প্রবল
 পাশ্চাত্যগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আপন স্বত্ব রক্ষা করিব ?
 পঞ্চাণ বৎসরেই যখন এই দুর্গতি,—এইরূপ বল, সাহস ও স্বাস্থ্যহীন
 হইয়াছি, তখন কালে আমাদের উচ্ছেদ ভিন্ন আর কি হইবে ?

অবস্থা দেখিয়া মনে হয় ধন বিষয়ে আমাদের অনেক উন্নতি হইয়াছে ।
 কেননা শতবর্ষ পূর্বে আমাদের যে বাহ্য অবস্থা ছিল, তদপেক্ষা আমাদের
 বাহ্য অবস্থা এক্ষণে অনেক ভাল বলিয়া বোধ হয় । সে সময়ে ইষ্টকালয়
 প্রায়ই ছিল না, অধিক লোকই পর্ণকুটীরে বাস করিতেন ; সামান্য মাদুরই
 প্রায় বসিবার ও শুইবার আসন ছিল ; সামান্য কাঠের সিন্দুক, মাটির
 প্রদীপ, লেপ, বালিশ, থাল, ঘটা, বাটা মাত্র গৃহোপকরণ ছিল ; মোড়ি-

পাঁচাত্যপথের অনুসরণে আমাদের উন্নতি হইবে না। ২৩১

সুখি পরিধেয়, খড়ম ও চটীজুতা পাহুকা, সুত্রনির্মিত কাপড় মাড়
অধিকাংশ লোকের শীতবস্ত্র ছিল। শাঁখা, সিন্দূর, মোটাশাটী ও রোপা-
লঙ্কারেই অধিকাংশ স্ত্রীলোকের বেশভূষা হইত। চিড়ে দইয়ের ফলারই
সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট ফলার ছিল। পুত্রকন্টার শিক্ষার ব্যয়, চিকিৎসার
ব্যয়, বিলাসাদির ব্যয়ও অতি সামান্য ছিল। সকল বিষয়েই
তখন ব্যয় অতি অল্প ছিল, সমস্ত দ্রব্যই সস্তা ছিল; কিন্তু এইরূপ
সামান্য ব্যয়ে সংসার চালাইয়াও অল্প লোকেরই অর্থ উদ্ধৃত থাকিত।
অধিকাংশ লোকের সম্পত্তি ছিল—গরু ও খাত। এক্ষণে দ্রব্যের মূল্য
চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, অথচ এক্ষণে অনেকের ইষ্টকনির্মিত সুরমা গৃহ
হইয়াছে, অনেক গৃহই নানা উপকরণে সজ্জিত, বহুমূল্য বেশভূষায়
অনেকেই সুসজ্জিত, হীরা-মুক্তা-খচিত স্বর্ণালঙ্কার এক্ষণে ঘরে ঘরে ;
কেবল অলঙ্কার নহে, বহুমূল্য নানা পরিচ্ছদে এক্ষণকার রমণীগণ
ভূষিত; চিড়া দূরের কথা, মুচিরও এক্ষণে আদর নাই। পোলাও,
কালিয়া, কোপ্তা প্রভৃতি ভিন্ন এখন ভোজ দেওয়া যায় না। পুত্রগণের
শিক্ষার জন্য এক্ষণে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইতেছে, কন্টার বিবাহে
অনেকেই পাঁচ সাত হাজার টাকা ও বহুতর মূল্যবান অলঙ্কার বস্ত্র
ও নানাবিধ দ্রব্য উপহার বা পণ দিতেছেন; চিকিৎসার জন্য, বায়ু
পরিবর্তনের জন্যও অনেকে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করেন। উপাধি আদি
লইবার জন্যও অনেকে বহু ব্যয় করিতে হয়। গন্ধদ্রব্য, সাবান, ঘড়ি,
চেন, হীরকাসুরীর, সোণা রূপার বোতাম প্রভৃতি বিলাসদ্রব্যে যে কত ব্যয়,
ভাহার নিরাকরণ নাই; তদ্বিন্ন মাদক দ্রব্য সেবন, অভিনয় দর্শন,
বেশ্যা পালন প্রভৃতিতেও যথেষ্ট ব্যয় হয়। এইরূপ অযচ্ছল ব্যয়
করিয়াও সকলে কপর্দকশূণ্য হয়েন না; প্রত্নত কেহ কেহ বহু-
ত্তর সম্পত্তি ক্রয় করেন, কোম্পানীর কাগজ করেন। পূর্বে ভূম্যধি-
কারী ও কণিকেরাই একমাত্র ধনী ছিলেন, মধ্যশ্রেণীর মধ্যে ভাদৃশ

আয়সম্পন্ন লোক অভ্যস্ত বিরল ছিল ; এক্ষণে মধ্যশ্রেণীর অনেকেই প্রভূত আয়বান্। পূর্বে যাহার বার্ষিক তিন শত টাকা আয় ছিল, তিনি সম্পন্নমধ্যে গণনীয় হইতেন ; এক্ষণে অনেক কেরানীই দুই শত আড়াই শত টাকা মাসিক বেতন পান, হাজার বার শত টাকা মাসিক বেতনও অনেক কর্মচারী পাইয়া থাকেন, কেহ কেহ তিন চারি হাজার টাকা মাসিক বেতন পাইয়া থাকেন, অনেক উকীল ব্যারিষ্টার ও ডাক্তারের আয় বার্ষিক লক্ষ টাকারও অধিক ; মধ্যশ্রেণীর লোকের মধ্যে এখন কাহারও কাহারও আয় বড় বড় জমীদারের অপেক্ষাও অধিক। সুতরাং কে না বলিবে এক্ষণে বঙ্গের ধন বৃদ্ধি হই-
 রাচ্ছে ? কিন্তু অস্বাধীন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে, এ ধনবৃদ্ধি ধনবৃদ্ধি নহে। নির্ধারণ হইবার পূর্বে প্রদীপের আলোকের যেরূপ উজ্জলতা বৃদ্ধি হয়, আমাদের এই ধনবৃদ্ধি সেইরূপ নিধন হইবারই পূর্বাভাস-প্রকাশক। কেননা আমাদের এই যে ধনবৃদ্ধি হইয়াছে, সে দেশের ধনবৃদ্ধিজন্ম নহে, ধনক্ষয়েরই জন্ম। বিদেশীয়গণ ভারতের ধন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের সেই লুণ্ঠনকার্য্যে সহায়তা করিতেছি বলিয়া আমরা তাহারই কিছু অংশ পাইতেছি মাত্র। রেসমকর, নীলকর, চাকরগণ দেশের অর্থ শোষণ করিতেছেন, আমরা তাঁহাদের দেওয়ান, আমীন, পাইক প্রভৃতি হইয়া সেই কার্য্যের সহায়তা করিতেছি। দেশীয় উৎপীড়িত দরিদ্রগণকে আরও উৎপীড়িত করিতেছি, তাহারই অংশস্বরূপ কিঞ্চিৎ বেতন পাই-
 তেছি। বিদেশীয় বণিক্ সম্প্রদায় বিদেশীয় অকর্ম্মণ্য বিলাসদ্রব্য আমদানী ও দেশীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যের রপ্তানী করিয়া ভারতের অর্থ শোষণ করিতেছেন, আমরা কেহ মুচ্ছুদ্দি, কেহ সদরমেট, কেহ দালাল, কেহ সওদাগর হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করিতেছি, তাই তাহার কিছু অংশ পাইতেছি। কিছু দিন পূর্বে মুচ্ছুদ্দিরাই দেশের প্রধান ধনী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। তাঁহারা বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যের

পাশ্চাত্যপথের অনুসরণে আমাদের উন্নতি হইবে না। ২৩৩

উপর কেহ শতকরা এক টাকা, কেহ ছই টাকা মাত্র পাইতেন ; তাহাতেই তাঁহারা মহাধনী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এইরূপে যত বাণিজ্য, সমস্তই বিদেশীয়গণের হাতে। ভারতবাসী রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, ষ্টীমার, সমস্তই তাঁহাদের হাতে ; কল কারখানা যাহা কিছু হইয়াছে, তৎসমস্তই তাঁহাদের। পূর্ত্কার্য সমস্তই তাঁহাদের হাতে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতির খনি তাঁহাদের হাতে ; অধিক কি, অত্র কয়লা প্রভৃতির খনিরও অধিকাংশই তাঁহাদের। ভারত আজি তাঁহাদের আফিসে পরিপূর্ণ। তাঁহাদের আফিস যত বাড়িতেছে, ততই অধিক দেশীয় ধন বিদেশে বাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও আনন্দ বাড়িতেছে। আফিসের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চাকুরী বাড়িতেছে ভাবিয়া উৎফুল্ল হইতেছি ; কিন্তু আমরা যে সামান্য অর্থের লোভে ভারতের সর্বস্বাপহারীর সহায়তা করিতেছি, এ কথা কিছুমাত্র বুঝি না।

বিলাতী শিক্ষাই এক্ষণে আমাদের প্রধান শিক্ষা, সেই শিক্ষার উপযোগী বিলাতী পুস্তক বিক্রয় করিয়া বিদেশীয়গণ প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেছেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে ২১১ খানি দেশীয় পুস্তক লিগিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ পাইতেছি বলিয়া আমাদের বুক ফুলিয়া উঠিয়াছে। এ কথা কেহ ভাবেন না যে, যত টাকার ইংরাজী পুস্তক এদেশে বিক্রয় হয়, তাহার শতাংশও দেশীয় লোকের পুস্তক বিক্রয় হয় না। বিলাতী ঔষধে দেশ ভরিয়া গিয়াছে ; সাহেব ডাক্তার প্রভৃত বেতন ও ফি গ্রহণ করেন, আমরা সেই সঙ্গে সঙ্গে কিছু ফি লইয়া ও তাঁহাদের ঔষধ বিক্রয় করিয়া দিয়া কিঞ্চিৎ লাভ পাইয়া বড়-মাঘুষ হইতেছি, আর বাহু তুলিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আশীর্বাদ করিতেছি।

পূর্বে এ দেশে মোকদ্দমার সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল, ভূম্যধিকারিগণই প্রজাগণের বিবাদ নিষ্পন্ন করিয়া দিতেন, এবং অনেক মোকদ্দমা সালিসিতে মীমাংসিত হইত ; সুতরাং কেহ মোকদ্দমা করিয়া সর্ব-

স্বাস্থ্য হইত না। ইংরাজরাজ সে প্রথা উঠাইয়া দিয়া প্রজাগণের অর্থে প্রজাগণের সুবিধার জন্ত আদালতের সৃষ্টি করিলেন। অনেক হাকিম, ব্যারিষ্টার, উকিল, এটর্নী ও মোক্তারের সৃষ্টি হইল, অনেক আম-
লার প্রয়োজন হইল, উচ্চ বেতনের পদগুলি সাহেবেরা লইলেন, অব-
শিষ্টগুলি পাইয়া আমরা লাভবান হইলাম। বিলাতী ব্যারিষ্টার-
গণ লক্ষ লক্ষ টাকা লইয়া গেলেও আমাদের উকিল মোক্তা-
রেরাও কম পান না। এক্ষণে উকিল-শ্রেণীই প্রধান সম্প্রদায়। হাই-
কোর্টের উকিল ও এটর্নীগণই মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন; জেলার উকিল-
গণেরও প্রসার অল্প নহে। আইন বিভাগেই আয় অধিক। কিন্তু
ইহাতে দেশের কি দুঃখ হইয়াছে, তাহা বর্ণনাভীত। দেশের যাবতীয়
জমীদার গৃহবিবাদে এককালে অবসর হইয়াছেন। ঘরে ঘরে মকদ্দমা;
কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেই মকদ্দমা লইয়া বাস্তব। মকদ্দমায় সকলেই
সর্বস্বাস্থ্য হইতেছেন। কাহারও সহিত কাহারই সম্ভাব নাই; এই উপলক্ষে
মিথ্যাসাক্ষ্য, জাল, জুয়াচুরি যে কত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।
চিরনিরীহ ধর্মপরায়ণ ভারতবাসী এই মকদ্দমা ব্যাপারে এমন
ধর্মহীন, এমন কুকর্ম্মানুরাগী, ও এমন স্বজাতিবিদ্বেষী হইয়াছেন
যে, মনে করিলে মানব নামে স্বপ্না হয়। ধন, প্রাণ, ধর্ম, শক্তি,
সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। পূর্বে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে পিতা পুত্র
সম্বন্ধ ছিল, হৃদয়ের সহিত পরস্পর পরস্পরের হিতসাধন করিতেন। এক্ষণে
পরস্পর পরস্পরের বিষম শত্রু। ফলতঃ গৃহযুদ্ধে দেশের যে অনিষ্ট না হয়,
এই মকদ্দমা-প্রিয়তায় তদপেক্ষা অনেক অধিক অনিষ্ট হইতেছে।

আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর স্বাধীন ব্যবসায়ী আছেন, তাঁহা-
রাও আপনাদিগকে গোরবারিত মনে করেন। তাঁহারা করেন কি?
বিদেশীয়গণ যে সকল শিল্পজাত এদেশে বিক্রয় করিয়া এদেশের অর্থ
অপহরণ মানসে আফিস করেন, ইহারা সেই সকল আফিস হইতে

পাশ্চাত্যপথের অনুসরণে আমাদের উন্নতি হইবে না। ২৩৫

বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া কিছু লাভ রাখিয়া বিক্রয় করেন,—বিদেশীয় দ্রব্য সকল সাধারণে প্রচার করেন—দেশী ধন লুণ্ঠনের সাহায্য করেন। কিঞ্চিৎ লাভের লোভে বিদেশীয় দ্রব্যে ভারত ছাইয়া ফেলেন, ও আপনাদিগকে স্বাধীন ব্যবসায়ী মনে করিয়া গর্বিত হইয়েন। তাঁহারা কেমন স্বাধীন!!! যাহারা চাকরী করেন, তাঁহারা এক মনিবেরই অধীন, চাকরকে একজনের মাত্র মুখাপেক্ষা করিতে হয়, একজনের তোষামোদ করিলেই চাকরের চলে; এই স্বাধীন ব্যবসায়িগণের শত শত মনিব, ইহাদিগকে শত শত জনের মুখাপেক্ষা ও তোষামোদ করিতে হয়। কারণ ইহারা যে সকল দ্রব্য বিক্রয় করেন, তাহাতে তাঁহাদের কৃতিত্ব কিছুই নাই; কি করিলে দ্রব্য ভাল হইবে, কি করিলে দ্রব্য সস্তা হইবে, তাহা তাঁহাদের ক্ষমতাব্যবহীত নয়; আফিস হইতে আনিয়া কিছু লাভ রাখিয়া বিক্রয় করাই তাঁহাদের কার্য্য। সুতরাং সকল দোকানেই সমান দরে একইপ্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়; আমাদের দ্রব্য ভাল বা সস্তা এ কথা কেহ বলিতে পারেন না, সুতরাং তোষামোদ ভিন্ন ক্রেতাকে তুষ্ট করিবার আর কোন উপায়ই নাই। কাষেই ক্রেতা যেরূপ আচরণই করুন—রুঢ় বাক্য বলুন, অবিশ্বাস করুন, তাগাদায় টাকা না দিন, সকলই অবনত মস্তকে সহ্য করিতে হয়। নচেৎ তিনি অল্প দোকানে যাইবেন। এইরূপে শত প্রভুর উপাসনা করিয়া দেশের অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিদেশে পাঠাইয়া স্বাধীন ব্যবসায়ীর দল আপনাদিগকে স্বাধীন মনে করেন। যাহারা চাকরী করেন, তাঁহাদের একটা সময় বাধা আছে, এই স্বাধীন ব্যবসায়ীদিগের তাহাও নাই; ইহাদের তিলমাত্র বিশ্রাম নাই—পাছে ক্রেতা অল্প দোকানে যায়, সেই ভয়ে ইহাদিগকে স্তম্ভোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত দোকানে উপস্থিত থাকিতে হয়; কেবল বসিয়াই থাকিতে হয়, কেননা অধিকাংশ দোকানেই বিক্রয় অতি অল্পই হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া নিশ্চিন্ত

হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না । বিক্রয় হউক না হউক, ক্রেতৃগণকে দ্রব্যসকল দেখাইতে হয়, ও নিজের দ্রব্যের প্রশংসাসূচক ও ক্রেতার মনো-রঞ্জনকর নানাপ্রকার বাক্যব্যয় করিতে হয় । এইরূপ স্বাধীন ব্যবসায়ীর-দলে এক্ষণে দেশ পরিপূর্ণ । সমস্ত গ্রাম নগর এই স্বাধীন ব্যবসায়ীতে পরিপূর্ণ । বিদেশীয় বস্ত্র, কাগজ, কলম, খেলনা, ঔষধ, জুতা, গন্ধদ্রব্য, বিলাসদ্রব্য, কত নাম করিব, সহস্র সহস্র বিদেশীয় দ্রব্যের দ্বারা ইহারা ভারত-ভূমি সমাচ্ছন্ন করিতেছেন । এই সকল দোকানে দেশীয় দ্রব্য কিছুই থাকে না । কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্য ব্যতিরেকে এদেশের কোন দ্রব্যই কোন দোকানে বিক্রয় হয় না বলিলেও অতুক্তি হয় না । সুতরাং কি স্বাধীন ব্যবসায়ী, কি বেতনভোগী, সকলেই দেশের অর্থ বিদেশে পাঠাইবার সহায়তা করিয়া ধন উপার্জন করেন । বিদেশে যাহা পাঠান, তাহার তুলনায় তাঁহাদের উপার্জন নিতান্তই অল্প । সুতরাং এরূপ আয়বৃদ্ধি দ্বারা দেশের ধননাশ হইতেছে না বলিয়া, ধন বৃদ্ধি হইতেছে বলিব কি প্রকারে ? যাহারা দেশীয় দ্রব্যের ব্যবসা করেন, তাঁহাদের অনেকে প্রয়োজনীয় তুলাদি বিদেশে পাঠাইবারই সহায়তা করেন । অকর্মণ্য পাট প্রভৃতির ব্যবসায় যাহারা করেন, তাঁহাদের প্রতারণাই প্রধান সম্বল । কিনিবার সময়ে ওজন কম করিয়া এবং বিক্রয় করিবার সময় খাদ ও জল মিশাইয়া যে লাভ করিতে পারেন, তাহাই তাঁহাদের প্রাপ্য । প্রতারণা না করিলে এ দলের ব্যবসায়ে কিছুই থাকে না ।

কৃষি আমাদের দেশের প্রধান জীবনোপায় ; পূর্বে অনেক ভদ্র গৃহস্থ কৃষি অবলম্বনে জীবিকা নির্বাহ করিতেন । এক্ষণে অনেকেরই সে বৃত্তি লোপ হইয়াছে । এক্ষণে উহা মজুরেরই বৃত্তি হইয়াছে । কারণ দিন দিন ভূমির উর্বরতা-শক্তি কমিয়া যাইতেছে ; যে সামান্য শস্ত জন্মে, তাহাতে ব্যয় সংকুলান হয় না । শস্তের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার সেই ব্যতিক্রম শস্ত বিক্রয় করিয়া শ্রমজীবী শ্রেণীর বেতন মাত্র উঠে । যাহারা

পাশ্চাত্যপথের অনুসরণে আমাদের উন্নতি হইবে না । ২৩৭

স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করিতে না পারেন, তাঁহাদের কিছুই থাকে না, নানা দৈব
বিঘ্নবশতঃ তাঁহাদিগকে অনেক সময় সমূহ ক্ষতিই সহ্য করিতে হয় । কল-
কারখানা, রেলওয়ে প্রভৃতির প্রাচুর্য্য বশতঃ মজুরের প্রয়োজনীয়তা বাড়ি-
য়াছে, কাষেই এক্ষণে মজুরের মূল্য বাড়িয়াছে। ভাল গরু এখন মিলেই না
বলিলে হয় ; যাহা পাওয়া যায়, তাহারও মূল্য অনেক । এই সকল কারণে
ভদ্র-বংশীয় জনগণের কৃষিকার্য্যে কিছুমাত্র আয় হয় না । যাহা কিছু হয়,
তাঁহাতে গরুর খোরাক ও মজুরের বেতনই পোষায় না । অর্থাভাবে বড় বড়
কৃষিক্ষেত্র করিবার শক্তি প্রায় কাহারও নাই, প্রবৃত্তিও নাই ; সে সকল
সাহেবদিগেরই একচেটিয়া, এবং তাঁহাদের যে তাঁহাতে লাভ হয়, সে কেবল
শ্রমজীবীগণের উপর অত্যাচার করিয়া । নিম্নশ্রেণীর জনগণ যে কৃষিকার্য্যের
অবলম্বনে যে কোন প্রকারে জীবনোপায় সংগ্রহ করিতেছেন, সে কেবল
দেশের অনিষ্ট করিয়া । পাটের চাষই এখন কৃষকগণের প্রধান অবলম্বন ।
পাটের চাষ করিয়া কিছু পাওয়া যায়, সেই লোভে কৃষকগণ সমস্ত চেষ্টা
পাটের চাষেই ব্যয় করে, ধাত্তাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনে সেরূপ
মনোযোগ নাই । তাহার ফলে আহারীয় দ্রব্য দিন দিন হ্রাস্য হই-
তেছে, ও পাট পচানিতে পানীয় জল একান্ত অব্যবহার্য্য হইতেছে ।
দুর্গন্ধে বায়ু পর্য্যন্ত দূষিত হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ
বৃদ্ধি হইয়াছে । সহরবাসী যদি এই পাট পচানির সময় একবার
পল্লীগ্রাম দর্শন করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, আমাদের দেশের
কি সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়াছে । এ সময়ে যদি তাঁহারা এক দিন পল্লী-
গ্রামে বাস করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সহিষ্ণুতায় প্রশংসা
করিব । সে সময়ে পল্লীগ্রামে এমন একজন গৃহস্থ দেখিতে পাইবেন না,
যাহার বাড়ীতে দুই চারিজন রোগশয্যায় শুইয়া নাই । অনেক গৃহস্থের এমন
অবস্থা ঘটে যে, একটু জল দেয় এমন একজন লোক থাকে না । এইরূপে
দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এক্ষণে আমাদের যে ধন বৃদ্ধি হইতেছে, সে

কেবল আপনাদেরই অনিষ্ট করিয়া। কেহ স্বদেশের ধন বিদেশে পাঠাইবার সাহায্য করিয়া কিছু পাইতেছেন, কেহ দেশীয়গণকে বিবাদপ্রিয় করিয়া কিছু পাইতেছেন, কেহ রোগে শোকে মহামারী ও দুর্ভিক্ষাদিতে দেশ উৎসন্ন দিবার সহায়তা করিয়া কিছু পাইতেছেন, ও কেহ মনুষ্যস্বৈ এককালে অলাঞ্জলি দিয়া কিছু পাইতেছেন।

এ ঘৃণিত পথও আমাদের যে আর অধিক দিন থাকিবে না, এক্ষণেই তাহার বিলক্ষণ সূত্রপাত হইয়াছে। পূর্বে সামান্য ইংরাজি শিখিলেই দুইশত টাকা বেতনের চাকরী পাইত, এক্ষণে বি, এ, পাস করিয়া পঁচিশ টাকা বেতনের চাকরী পাওয়া দুর্ঘট হইয়াছে। পূর্বে বঙ্গ ভিন্ন ভারতের আর কোন দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার সেরূপ প্রসার হয় নাই, মুসলমান ও কিরিস্টিয়ান বঙ্গবাসীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিতেন না, সেইজন্য বাঙ্গালীই অধিকাংশ চাকরী পাইতেন; এখন আর তাহা হয় না, এক্ষণে সমগ্র ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান ও কিরিস্টিয়ান সেই চাকরী ভাগ করিয়া লইতেছেন। কিরিস্টির অংশে এক্ষণে অধিক পড়িবার ব্যবস্থা হইতেছে, অপেক্ষাকৃত উচ্চ বেতনের পদগুলি কিরিস্টির অংশেই নির্দিষ্ট হইতেছে। পূর্বে সকল লোকে চাকরীর চেষ্টা করিত না, শিল্পাদির সাহায্যে অনেকে উপার্জন করিত; এক্ষণে দিন দিনই লোকের সে পথ রোধ হইতেছে, বিদেশীয় শিল্পে দেশ পূর্ণ হইয়াছে, ভারতীয় শিল্পের আর কিছুমাত্র আদর নাই। কায়েই বৃত্তি-অভাবে সকলেই এখন চাকরী ও পূর্বোক্তরূপ স্বাধীন ব্যবসার অবলম্বনের চেষ্টা করিতেছেন। এত চাকরী কোথায় পাওয়া যাইবে? এত দোকানই বা চলিবে কি প্রকারে? প্রার্থী অধিক হওয়ার চাকরীর বেতন কমিতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং ব্যবসায়েও আর লাভ নাই, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আর লাভ হওয়ার সম্ভাবনাই নাই। দিবারাজি পরিশ্রম করিয়াও এক্ষণে আর লোকে আহার সংস্থান করিতে পারে না। ধনাভাবে শক্তি সামর্থ্য তেজ সকলই যাইতেছে। ‘দারিদ্র্যদোষো গুণ-

পাশ্চাত্যপন্থের অনুসরণে আমাদের উন্নতি হইবে না। ২৩৯

রাশিনাশী'। কাষেই মানব দিন দিন স্বার্থপর হইতেছে, জাল জুয়াচুরী করিতে শিখিতেছে। আর কিছু দিন এইভাবে চলিলে যে আহাৰ পৰ্য্যন্ত জুটিবে না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পঞ্চাশ বৎসরে যেরূপ অধঃপতন হইয়াছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে আর পঞ্চাশ বৎসরে যে আমাদের কিছুই থাকিবে না, তাহা বুঝা যাইতেছে না কি? এইরূপে চলিলে পঞ্চাশ বৎসর পরে ভদ্রবংশের এককালীন লোপ হইবে। অল্প বেতনে চাকুরী, যৎকিঞ্চিৎ আয়ের দোকানদারী ও কৃষিকার্য্য দ্বারা নিম্নশ্রেণীর জনগণের কোন প্রকারে চলিলেও ভদ্রবংশীয়গণের চলিবার কোনও উপায়ই থাকিবে না। স্তত্রাং উচ্চশ্রেণীর জনগণের এককালে লোপ হইবে। এখন যেমন ঘন ঘন দুৰ্ভিক্ষ ও মহামারীতে নিম্নশ্রেণীর জনগণের ধ্বংস হইতেছে, পরে ভদ্রবংশীয়গণ সেইরূপ তাহার কোপে পড়িবেন, সোণার ভারত অনাৰ্য্যে পরিপূর্ণ হইবে। ফলতঃ শারীরিক বপের ত্রায় ধনও আমাদের দিন দিন অল্প হইতেছে।

জ্ঞান বিষয়েও ঐরূপ। জ্ঞানের আলোচনা আমাদের নাই বলিলেই হয়, যে বিজ্ঞান সভ্য জগতের পরম বিদ্যা বলিয়া স্থিরীকৃত, যে বিজ্ঞান পাশ্চাত্য জাতীয়গণের এবংবিধ উন্নতির কারণ বলিয়া স্বীকৃত, সে বিজ্ঞানের ধারণা আমরা ধারি না। যে জ্ঞান মানুষকে মানুষ করে, যে জ্ঞান মানুষকে ইহকালে সুখী করে, যে জ্ঞান পরকালের মঙ্গলজনক, সে জ্ঞানেরও আলোচনা আমাদের নাই। চাকরী করিবার জন্ত যে বিদ্যার আবশ্যকতা, কেবল সেই বিদ্যামাত্রই আমরা শিক্ষা করি। জাতিনির্কিংশে, সম্প্রদায়নির্কিংশে, উচ্চ-নীচ-নির্কিংশে সকলেই ঐ একইপ্রকার বিদ্যা শিখিয়া থাকেন। তাহাতেও আমরা পরিপক্ব হইতে পারিতেছি না। পরীক্ষা-প্রণালীর দোষে আমাদের কোনওরূপ শিক্ষাই ভাল হইতেছে না। পরীক্ষককে কি কৌশলে ফাঁকি দিতে পারা যাইবে, সেই শিক্ষাই হইতেছে মাত্র। ইহার নাম কি জ্ঞানোন্নতি? বিদেশীয় ভাষা,

বিদেশীয় রীতি নীতি ও চাকুরী করিবার উপযোগী শিক্ষা করিলেই কি জ্ঞানার্জনের ফল হয় ? এই শিক্ষাপ্রভাবে আমরা পাশ্চাত্যগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিব ?

অনেকে বলেন আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের সমূহ উন্নতি হইয়াছে । পঞ্চাশ বৎসরে বঙ্গভাষার ও বঙ্গসাহিত্যের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, পৃথিবীর কোন দেশে সেরূপ হয় নাই বলিয়া অনেকে আপনাদের বড়াই করেন । আমাদের বোধ হয় যাহারা এরূপ বড়াই করেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, আমরা বর্ষরবংশসমুত্ত নহি ; আমাদের পূর্বপুরুষ নাগা, ভীল, কাক্রি প্রভৃতির গ্রাম্য নহেন । যদি সেরূপ হইতাম, তাহা হইলে আমরা এ কথা স্পষ্টা করিয়া বলিতে পারিতাম ; কিন্তু যে দেশে কাশ্মীরী শাল, ঢাকাই মসলিন, স্বর্ণাদিখচিত নানাবর্ণের সুন্দর বসন প্রস্তুত হয়, সে দেশের কেহ যদি বিলাতী কঞ্চল বুনিতে শেখেন, তিনি কি বলিতে পারেন, আমি দেশীয় শিল্পের সমূহ উন্নতি করিয়াছি ? আমাদের এ বড়াই কি সেইরূপ নহে ? স্বীকার করিলাম, আমাদের বাঙ্গালা ভাষা পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে ; স্বীকার করিলাম, এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষায় অনেক গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে ; কিন্তু আমাদের যাহা ছিল, তাহার তুলনায় এ কি উন্নতি ? না, যোর অবনতি ? জগন্নাথের মন্দিরভাঙ্গিয়া কেলিয়া তাহার ভগ্ন ও চূর্ণীভূত কিছু কিছু উপাদান লইয়া কোন প্রকারে সাজাইয়া আমরা বলিতেছি, দেখ আমরা কেমন সুন্দর গৃহ নির্মাণ করিয়াছি । আমরা সর্বান্নসম্পূর্ণ সুন্দর সংস্কৃত ভাষা ত্যাগ করিয়া তাহার কতকগুলি বিকৃত শব্দের সহিত নানা বিকৃত ও বিভিন্ন ভাষা-মিশ্রিত করিয়া কথোপকথনের ভাষার একটু উন্নতি করিয়া ভাষার উন্নতি করিয়াছি বলিতেছি । যদি বাস্তবিকই স্বীকার করা যায় যে, এরূপ ভাষার এক্ষণে প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা হইলেও এ কথা বলা যাইতে পারে না যে, পূর্বাপেক্ষা আমাদের ভাষার উন্নতি হইয়াছে । ইহাই

পাশ্চাত্যপথের অনুসরণে আমাদের উন্নতি হইবে না । ২৪১

বলিতে হইবে যে, আমরা উন্নত ভাষা ত্যাগ করিয়া নিতান্ত অবনত ভাষার আশ্রয় লইয়াছি। হীরা ত্যাগ করিয়া কাচ লইতে বাধ্য হইয়াছি। আমাদের জাতীয় ভাষা সংস্কৃত। কারণ সাহিত্যের ভাষা চিরকাল সংস্কৃতই ছিল। বাঙ্গালা প্রভৃতি কেবল প্রদেশবিশেষের কথোপকথনের ভাষা মাত্র। সকল প্রদেশের শিক্ষিতগণ সংস্কৃতেরই আলোচনা করিতেন, সংস্কৃতই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন, আমরা সেই সর্বাঙ্গসুন্দর বহুজ্ঞানগর্ভগ্রন্থপূর্ণ জাতীয় ভাষা পরিত্যাগ করিয়া প্রাদেশিক কথোপকথনের ভাষায় দুই চারি খানি গ্রন্থ লিখিয়া বলিতেছি, আমরা ভাষার উন্নতি করিয়াছি। ইহার ফলে হইয়াছে এই যে, আমরা সকল স্বজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে ইংরাজি ভাষার অবলম্বনে আমরা হিন্দুস্থান, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, পঞ্জাব, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের ভ্রাতৃগণের সহিত আলাপ করিতে পারিতেছি; কিন্তু যদি ইংরাজি আমাদের পরিত্যাগ করিয়া যান, তখন আর আমাদের পরস্পরের মধ্যে কিছুমাত্র আলাপের উপায় থাকিবে না। সুতরাং বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার এবং বিধি উন্নতি যে আমাদের মহা-অনিষ্টের কারণ, তাহাতে আর কথা কি? যদি বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রাদেশিক প্রাকৃত ভাষার একরূপ উন্নতি না হইত, তাহা হইলে সকল দেশের জনগণই পূর্ববৎ সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা করিতেন। তাহাতে যদি সংস্কৃতের উন্নতি নাও হইত, তাহা হইলেও এক্ষণকার অপেক্ষা তাহাতে অনেক মঙ্গলের সম্ভাবনা ছিল; কারণ তাহা হইলে সমগ্র ভারতবাসী একভাষী থাকিতাম, পরস্পর পরস্পরকে মনোভাব জানাইতে পারিতাম, যে প্রদেশবাসী যে কোন সাহিত্য প্রণয়ন করিতেন সকলেই তাহার রসান্বাদন করিতে পারিতাম, পরস্পরের জ্ঞান পরস্পরে সঞ্চারিত হইত, এবং ইংরাজি ভাষায় ভাল গ্রন্থ প্রণীত হইলে তাহার যেমন লক্ষ লক্ষ গ্রাহক হয় আমাদেরও সেইরূপ হইত। বাঙ্গালা ভাষা অতি সঙ্কীর্ণস্থানবাসী বলিয়া এক্ষণে আমাদের কোন ভাল গ্রন্থই বিক্রয় হয় না, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি যে আমাদের উন্নতি নহে, অবনতি, এবিষয় সাহিত্যসংহিতা

নামক মাসিক পত্রিকায় ‘জাতীয় ভাষা’ নামক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে, পুনরালোচনা অনাবশ্যক ।

সাহিত্যের উন্নতিও আমাদের ঐক্যপ । সাহিত্য বলিয়া পরিচয় দেওয়া যায়, প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা যায়, এরূপ পুস্তক বাঙ্গালায় কয় খানি আছে ? বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ধর্ম্যকথা আলোচনার উপযোগী কিছুই ত দেখি না, কেবল কতকগুলি অসার পদ্য ও উপন্যাসে আমাদের সাহিত্য পরিপূর্ণ । সে সকল পড়িয়া বালক বালিকা, যুবক যুবতী, এমন কি, বৃদ্ধ বৃদ্ধারও পাপ প্রলোভন বৃদ্ধি হয় । প্রেমই সমস্ত কবিতার, সমস্ত উপন্যাসের সার কথা । সেই সকল পাঠ করিয়া দেশীয় আপামর সাধারণ জনগণ বুঝিয়াছে, প্রেমই এ জগতের সার পদার্থ । ঈশ্বরপ্রেম নয়, পিতৃমাতৃপ্রেম নয়, স্বজাতিপ্রেম নয়, দাম্পত্যপ্রেম নয়, যুবকযুবতীর উচ্ছৃঙ্খল প্রেম—রূপজ প্রেম, পূর্বরাগজনিত প্রেম—যাহাকে দেখিয়া হৃদয়ের বৃত্তি উত্তেজিত হইয়াছে, যাহাকে দেখিয়া মদন-শাসনের অধীন হইতে হইয়াছে, সেইরূপ যুবকযুবতীর প্রেম । এই প্রেমপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্ত মানব যতই পশুভাবাপন্ন হইবে, যতই কর্তব্যব্রষ্ট হইবে, যতই উন্মাদ হইবে, তাহার ততই প্রশংসা । ইহার জন্ত যিনি পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধব, সমাজ, সমস্ত ত্যাগ করিয়া প্রেমপাত্রকে লইয়া অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছেন, তিনিই প্রশংসার্য । যদি সে প্রেমে বাধা পড়ে, তাহা হইলে প্রেমিক সেই প্রেমের খাতিরে পিতা মাতাকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া, জগতের সমস্ত কর্তব্যে অবহেলা করিয়া, জীবনের প্রতি মমতাপূর্ণ হইয়া আত্মহত্যা করেন, অথবা যাহাকে ভাল বাসিয়াছেন, তাহাকে হত্যা করেন । জীবন থাকিতে কোনও মতে তাহাকে অস্ত্রের অঙ্কশায়িনী হইতে দেওয়া হইবে না । এইরূপ প্রেমের নাম বিগত প্রেম হইয়াছে, ও এইরূপ বিগতপ্রেমপূর্ণ নাটক নবেগাদিতে আমাদের সাহিত্য পূর্ণ বলিলেই হয় । এই জাতীয় প্রেমকে বিগত প্রেম বলা যায় কিপ্রকারে, তাহা কেহ ভাবেন না । যখন দৈহিক মিলন না

পাঁশ্চাত্যপন্থের অনুসরণে আমাদের উন্নতি হইবে না । ২৪৩

হইলে, এ প্রেমপিপাসা চরিতার্থ হয় না, যখন মদনই এ প্রেমের ঘটক, তখন ইহা বিমুক্ত প্রেম হইলে, অবিমুক্ত প্রেম কাহাকে বলিব ? যদি কুন্ঠিতাম মদনব্যাপার ইহার মধ্যে কিছুই নাই, যাহাকে ভাল বাসিয়াছি তাহার মঙ্গলকামনামাত্রই উদ্দেশ্য, তাহা হইলে ইহাকে বিমুক্ত প্রেম বলা যাইতে পারিত। তাহা হইলে বিবাহ এ প্রেমের উদ্দেশ্য হইত না। অতঃপর সহিত বিবাহ হইলেও ভ্রাতা ভগিনীকে যেমন চিরকাল ভালবাসা যায়, এ প্রেম যদি বিমুক্ত হইত, তাহা হইলে অতঃপর সহিত প্রেমপাত্রের বিবাহ হইলে, সেইরূপ চিরকাল ভালবাসা যাইত। কিন্তু যখন বিবাহ না হইলে প্রেমপিপাসা চরিতার্থ হয় না, তখন তাহাকে মদনজ না বলিয়া কিপ্রকারে বিমুক্ত প্রেম বলিব ?

এই জাতীয় প্রেম পাশ্চাত্যজাতির কিছু প্রয়োজনীয় বটে, কেননা তাঁহাদের আজীবন বিবাহবন্ধন নাই, বিবাহ বলিতে যে ধর্মসম্মিলন এ সংস্কার তাঁহাদের নাই, তাঁহারা জানেন উহা সামাজিক ব্যাপার মাত্র, রাজার শাসন-মাত্র, চুক্তিবিশেষ মাত্র। বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিলে পরকালে যে কোনরূপ অসদগতি হয়, এ বিশ্বাস তাঁহাদের নাই। সুতরাং দম্পতীর মধ্যে পরস্পরের প্রণয় না হইলে অথবা কোন উপায়ে দাম্পত্যবন্ধন দৃঢ় হয় না। প্রেম, অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগই পরস্পরের দাম্পত্যভাবে মিলিত হইয়া থাকার একমাত্র উপায়। ভালবাসা না জন্মিলে কেহ এক জনকে লইয়া চিরকাল থাকে না। এইজন্য বিলাতে এইরূপ প্রেমের প্রয়োজন, এবং ইহাকে তথায় বিমুক্ত প্রেমও বলা যায়। আমাদের ত সে রূপ প্রয়োজন নাই। আমাদের দাম্পত্য অনুরাগ যে প্রাকৃতিকের জায় চিরকালের জন্ত দৃঢ় বন্ধ। সুতরাং বিবাহবন্ধন দৃঢ় করিবার জন্ত পূর্বরাগের কোন প্রয়োজন নাই। প্রভূত বিবাহের পূর্বে আমাদের যুবক যুবতীগণের প্রেম হইলে, বড়ই অশান্তির কারণ হয়। কারণ আমাদের ধর্মশাস্ত্র-মতে যে, সে পাত্রপাত্রীর মিলন হইতে পারে না। কায়েই প্রায় ই

লোকের প্রেমপিপাসা চরিতার্থ হইতে পারে না, সেজন্ত চিরদিন দুঃখই পায় ।
 ঐহাদের কাহারও সহিত প্রেম জন্মে নাই, তাঁহারাও এই সকল নবেল
 পড়িয়া বিবাহিত পতিপত্নীকে ভালবাসিতে চাহেন না । মনে করেন
 পূর্ব্ণানুরাগ না হইলে যেন প্রেম হইতেই পারে না । এই সংস্কারের
 বশীভূত হইয়া এক্ষণে অনেক বিবাহিত যুবকযুবতী পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা
 করিতে শিখিতেছে, পিতামাতা এই প্রেমে বাধা দেন বলিয়া তাঁহাদের
 প্রতি বিরক্ত হইতেছে, সমাজ ইহার প্রতিকূল বলিয়া সমাজদ্রোহী হইতেছে,
 জাতিভেদপ্রথা, অস্তঃপুরপ্রথা ও ধর্মশাস্ত্র ইহার বিরোধী বলিয়া সে
 সকলের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইতেছে । নভেল পড়িয়া প্রেমের এমন বাড়াবাড়ি
 হইয়াছে যে, এক্ষণে বালক বালিকাগণকেও আর এক সঙ্গে থাকিতে বা
 খেলিতে দেওয়া উচিত নহে । কেননা বালক বালিকারা ঐহাদের সহিত
 ক্রীড়াবি করে, তাহাদের মধ্যে কাহারও না কাহারও সঙ্গে অধিক ভাল-
 বাসা জন্মে । পরে যদি তাহাদের যৌবনোদয়ে আলাপাদির সুবিধা হয়,
 তাহা হইলে বিবাহ হইয়া গেলেও সেই বাল্যকালের বিস্তৃত ভালবাসা
 মদনব্যাপারে পরিণত হয় ; চন্দ্রশেখর প্রভৃতি পুস্তক পাঠে এই ভাবের
 অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে । বাল্যকালে বরকত্তা সাজা, ফুলের মালায় পর-
 স্পরকে সাজান, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলাইয়া গল্প করা প্রভৃতি বাল্যভাব সকল
 শৈবলিনীর কথার ভ্রায় প্রেমের কথা মনে করিয়া, সেই খেলার সাথীকে
 প্রেমময় ভাষে দেখিতে থাকে, ও ঐ ভাবে পশু লিখিতে লিখিতে তন্ময় হইয়া
 পড়ে । এই জাতীয় নাটক নভেলে আমাদের বঙ্গসাহিত্য পূর্ণ বলিলে হয় ।
 অন্ততঃ সাধারণ যুবক যুবতীগণ কেবল এই জাতীয় সাহিত্য পাঠেই জীবন
 অতিবাহিত করেন । এতস্তিন্ন আধুনিক নাটক নভেলে হত্যা, প্রতারণা,
 আত্মহত্যা প্রভৃতি পাশবাচারের বর্ণনা যথেষ্ট আছে, এই সকল পড়িয়া
 কেবল পাপ প্রবৃত্তিরই বৃদ্ধি হইতেছে । সাহিত্য আলোচনা এক্ষণে শিক্ষার
 জন্ত নহে, আমোদেরই জন্ত । এই আমোদে মত্ত হইয়া ত্রীপুরুষ সকলেই

পাশ্চাত্যপথের অনুসরণে আমাদের উন্নতি হইবে না। ২৪৫

অকৰ্মণ্য হইয়া পড়িতেছেন। পড়িবার সময় এত নিবিষ্টচিত্ত হয়েন যে, অতি প্রয়োজনীয় কৰ্মও ভুলিয়া যান। সুতরাং এরূপ সাহিত্যের উন্নতিতে আমাদের লাভ না ক্ষতি ?

আমাদের সাহিত্যের আর একটা উন্নতি এই যে, আমাদের সাহিত্যে প্রকৃতত্বের আলোচনা হইতেছে। সেই সকল পাঠ করিয়া আমরা জানিয়াছি, বেধ ঈশ্বরপ্রণীত নহে, কৃষকের গানবিশেষ; পুরাণ তত্ত্ব প্রভৃতি ঋষিপ্রণীত নহে, প্রাচীনও নহে, নিতান্ত আধুনিক; বৌদ্ধধর্ম প্রাহৃত্যবের কালই ভারতের উন্নতির কাল, ঐ সময়েই জ্ঞান, ধন, শিল্প, বাণিজ্য, স্থাপত্য, সকল বিষয়েই উন্নতি হইয়াছিল; অর্থাৎ হিন্দুধর্ম অতি অপকৃষ্ট, সেইজন্য যতদিন এ দেশীয়গণ হিন্দুধর্ম-পরায়ণ ছিলেন, ততদিন ভারতের উন্নতি হয় নাই, পরে বৌদ্ধেরা উন্নতি করিয়াছিলেন, হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে আবার অবনতি হইয়াছে; আমাদের পূর্বপুরুষের নিবাস ভারতভূমিতে নহে, কোন পবিত্র বংশেও আমাদের উদ্ভব নহয়, তাঁহারা অন্তান্ত জাতির স্তায় রেল্লুই ছিলেন, অধিকন্তু দস্যুবিশেষ ছিলেন; তাঁহারা পাশব বলে নিরীহ ভারতবাসীকে এককালে বিধ্বস্ত ও তাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া পর্তুগীজ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, এবং অল্পগতগণকে ক্রীতদাস করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাষেই শূদ্রগণ আর ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে স্বজাতি মনে করেন না, পরম শত্রু জিত জেতৃ জ্ঞানে অশ্রদ্ধা করেন। এই কুশিক্ষা বশতঃ শিক্ষিত কায়স্থেরও অনেকে ব্রাহ্মণকে ঘৃণা করেন। এই সকল শিক্ষায় আমাদের ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস, ঋষিগণে বিশ্বাস, ব্রাহ্মণে বিশ্বাস, আভিজাত্যগৌরব, আত্মগৌরব বসমন্তই নষ্ট হইয়াছে। পরম্পরের মধ্যে বিদ্বেষভাব দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছে। স্বজাতির মধ্যে এরূপ অনৈক্য হইলে সে জাতির কি কখনও উন্নতি হয় ?

সভ্য বটে প্রকৃতত্ব আলোচনা করিয়া প্রাচীনকালের কিছু

কিছু ইতিবৃত্ত ও কতকগুলি মহাত্মার জন্মস্থানকালাদির বিষয় কিছু কিছু জানিতে পারা গিয়াছে, কিন্তু সে সকলের এত প্রয়োজনীয়তা কি ? জীবনচরিত ও ইতিহাস পাঠের এত কি প্রয়োজন ? এই পৃথিবীতে অনন্তকাল যত শক্তিসম্পন্ন মানুষ জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের সমগ্র জীবনচরিত মানুষকে পড়িতে হইবে, এই পৃথিবীতে অনন্তকাল যত ঘটনা ঘটিবে তৎসমস্তের আনুপূর্বিক ইতিহাস মানবকে জানিতে হইবে, তাহার কারণ কি ? সমস্ত পড়িতে পারিবেই বা কি প্রকারে ? যদি এ বাৎ কালের সমস্ত ইতিহাস, সমস্ত জীবনচরিত থাকিত, তাহা হইলে এত দিনে যে লক্ষ লক্ষ বৃহৎ জীবনচরিত, লক্ষ লক্ষ বৃহৎ বৃহৎ ঐতিহাসিক পুস্তক প্রণীত হইত। যদি সমস্ত কার্য্য ত্যাগ করিয়া মানব উহাই অধ্যয়ন করে, তাহা হইলেও কি সমগ্র জীবনে সমস্ত পড়িতে পারে ? পরে যখন পৃথিবীর বয়স লক্ষ লক্ষ বৎসর হইবে, তখন উপায় কি হইবে ? কে ঐ সকল গ্রন্থ পড়িবে ? আর এ সমস্ত জানিয়া লাভ কি ? কোন্ ব্যক্তি কোন্ সময়ে জন্মিয়াছেন, কিরূপভাবে শিক্ষা পাইয়াছেন, কিরূপভাবে ক্রীড়া করিয়াছেন, কিপ্রকারে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা জানিলে কি আমরা তদনুরূপ কার্য্য করিতে পারি ? না, সেইরূপ করিলে সকলের সেইরূপ ফল লাভ হইতে পারে ? রণজিৎসিংহ কিছুমাত্র লেখা পড়া না জানিয়াও অশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন, তাঁহার উদাহরণে আমরা কি লেখাপড়া ত্যাগ করিব ? না, চৈতন্যদেব বাল্যকালে সকলেরই প্রতি অত্যাচার করিতেন, পিতা মাতার আজ্ঞা উপেক্ষা করিতেন বলিয়া ঐরূপ করিয়া ধার্মিক হইবার চেষ্টা করিতে হইবে ? বস্তুতঃ সকল বিষয়ের অমুকরণ সম্ভবে না, করিলেও তাহাতে মানব উন্নত হয় না। কোন মানুষই এককালীন দোষশূন্য নহেন, সুতরাং যে মহাত্মারই জীবনঘটিত সমস্ত ঘটনার বিবরণ লিখিত হয়, তাহাতে তাঁহাদের দোষের বিবরণও লিখিতে হয় ; কার্য্যেই সাধারণের নিকট সে দোষগুলি আর দোষ বলিয়া বিবেচিত হয় না। গুণের অমুকরণ

সহজ নহে, কিন্তু দোষের অনুকরণ সহজ। অনেকে দোষেরই অনুকরণ করে। মাইকেলের ভ্রাম্য কবি হওয়া সহজ নহে, কিন্তু তাঁহার অনুকরণে মন্যপায়ী সকলেই হইতে পারে। বিশেষতঃ কোনও ইতিহাসই সৰ্ব্বাংশে সত্য নহে, অধিকাংশ ইতিহাসই মিথ্যা ঘটনায় পরিপূর্ণ। গ্রহের পার্শ্বে একটা ঘটনা ঘটিলে তাহারই প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় না; যাহারা তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেই নানাভাবে নানা প্রকার বিবরণ প্রদান করেন। ইংরাজ-ব্যুর যুদ্ধে ও রুষজাপান যুদ্ধের যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে কয়টা সংবাদ সত্য? প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বিষয়ে যখন এইরূপ, তখন পুরাকালের ইতিহাস যে কত সত্য, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। মিথ্যার আশ্রয়ে কখনও প্রকৃত শিক্ষা হইতে পারে না। বস্তুতঃ অনাদি বা অনন্তকালব্যাপী সৃষ্টির ইতিহাস ও সৃষ্ট ব্যক্তিগণের জীবনচরিত জানা মানবের সাধ্যাত্ত নহে, ইহা দ্বারা আমাদের উন্নতির সম্ভাবনাও নাই। তবে মনুষ্যের শিক্ষার জন্য আদর্শ চরিত্র রক্ষা করা আনুশঙ্গিক বটে, তাই আমাদের পুরাণে কেবল সেই সকলই চিত্রিত হইয়াছে; স্থান কালাদির বিবরণ ও জীবনবৃত্তান্ত কিছুমাত্র নাই। কাল দেখিয়া গুণের পূজা করিতে হয় না। গীতা যদি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হয়, তাহা হইলে উহা মূল মহাভারতের অন্তর্গত হউক বা প্রকৃষ্ট হউক, প্রাচীন কালের প্রণীত হউক বা আধুনিক গ্রন্থ হউক, তাহাতে কিছু আইসে যায় না; উহাকে ভাল বলিতেই হইবে। বরং উহা ঈশ্বরমুখনির্গত বা ঋষিমুখনির্গত জানিলে তৎপরায়ণ হইতে লোকের অধিক আগ্রহ জন্মে। সুতরাং পাশ্চাত্যপ্রণালীর ইতিহাস ও জীবনচরিতে আমাদের কোনও প্রয়োজন সাধিত হয় না, প্রত্যুত অনেক স্থলে অনিষ্টই হইয়া থাকে। আর এই যে পুরাতত্ত্বের আলোচনা, ইহাও আমাদের কৃত নহে। পাশ্চাত্যগণ বেক্রপ গবেষণা করেন, আমরা তাহাই গ্রহণ করি। কেহ বলেন আমাদের গীতা বাইবেলের অনুকরণ, রামায়ণ ইলিয়ডের নকল, জ্যোতিষ গ্রীকেরা শিখাইয়াছেন, ভাস্কর্য্য ফিনিশের নিকট

শিক্ষিত, আমাদের নিজের কিছুই নাই। আভিজাত্য ও প্রাচীনত্ব বিষয়ে গৌরব থাকিলে উন্নতির যে আশা থাকে, আমাদের তাহাই নষ্ট হইতেছে ; অতএব এই সকল বিষয়ে যদি ছই এক এক খানি গ্রন্থ আমাদের হইয়া থাকে, তাহাতে আমাদের সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছে বলিতে পারা যায় না।

এইরূপে দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, শিক্ষার উপযোগী কিছুই আমাদের সাহিত্যে নাই। আমরা চিরকাল যে সংস্কৃতসাহিত্যের আলোচনা করিয়া আসিতেছি, তাহার তুলনায় বঙ্গসাহিত্য গোষ্ঠ্যদের সমানও নহে। মহাভারত, রামায়ণ, তন্ত্র, পুরাণ, বেদ, বেদান্ত, শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, দর্শন, ভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি ঋষিপ্রণীত অশেষ শাস্ত্র, এবং কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি প্রণীত মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি যে দেশের সাহিত্য, সে দেশে এবং বিধ বাঙ্গালা সাহিত্য দ্বারা সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছে বলিলে তাহার মত হস্তাস্পদ আর কি হইতে পারে ? যদি পশ্চাত্য বিজ্ঞানাদির জ্ঞান কিছু আমাদের ভাষায় প্রণীত হইত, তাহা হইলেও আমাদের সাহিত্যের কিছু উন্নতি হইয়াছে বলিতে পারিতাম। কয়েক খানি পাশ্চাত্য ভাষাপন্ন নিম্ন শ্রেণীর স্কুল-পাঠ্য ও কদম্ব্য রুচিপূর্ণ নাটক নভেল মাত্র যে সাহিত্যের সম্পত্তি, সেই সাহিত্যের চর্চা করিয়া আমরা ইউরোপীয় ও আমেরিকগণের সহিত সমকক্ষতা করিবার উপযোগী জ্ঞান লাভ করিব ?

ধর্মশিক্ষাও আমাদের এককালে নাই, বিশ্বাস না থাকায় ধর্মীচরণ এক্ষণে প্রয়োজনমধ্যেই গণ্য নয়। পাশ্চাত্য সমাজ যে নীতিপরায়ণ হওয়া আবশ্যক মনে করেন, আমাদের তাহাও নাই। কারণ ধর্মশাস্ত্র ত্যাগ করিলে আমাদের নীতি থাকে না। অল্প ধর্মপরায়ণ-গণের নীতিপরায়ণ হইলেই একরূপ ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ হওয়া হয়, আমাদের তাহা হয় না। কারণ অল্পাল্প ধর্মশাস্ত্রে হিন্দুধর্মশাস্ত্রের জ্ঞান অল্পাধীনপদ্ধতি নাই, নীতিই তাঁহাদের ধর্মশাস্ত্রের প্রধান অঙ্গ ; সুতরাং যাহারা নীতিপরায়ণ, তাঁহারা ধর্মশাস্ত্রে অবিশ্বাসবান হইলেও কার্যে তাঁহারা

পাশ্চাত্যপথের অনুসরণে আমাদের উন্নতি হইবে না । ২৪৯

ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ । তাঁহাদের আহার বিহার বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক, পারি-
বারিক, রাজনৈতিক, সমস্ত কার্যই রাজনিয়ম ও সামাজিক নিয়মের
অন্তর্গত । সুতরাং ধর্মশাস্ত্র-অবিখ্যাসীরা তাহার প্রতিকূলাচরণ করেন
না ; প্রত্যুত রাজনিয়ম ও সামাজিক নিয়ম পালন করা একান্ত কর্তব্য, এ
ধারণা তাঁহাদের মনে দৃঢ় অঙ্কিত থাকায়, তাঁহাদের জাতীয়তা, রীতিনীতি,
সমস্তই অক্ষুণ্ণ থাকে । এইজন্য, তাঁহারা ধর্মশাস্ত্রে অবিখ্যাসী হইলে
কেহ তাহা বৃথিতেই পারে না । আমাদের অবস্থা ভিন্নরূপ । আমাদের
নীতিশাস্ত্র ও জাতীয়তা সমস্তই ধর্মশাস্ত্রের অনুরূপ । সুতরাং ধর্মশাস্ত্রের
প্রতি অবিখ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের ও জাতীয়তার প্রতি অশ্রদ্ধা
জন্মে । কাষেই ধর্মশাস্ত্র ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনীতি, সামাজিক নীতি,
সমস্তই ত্যাগ করিতে হয়, স্বেচ্ছাচারই আমাদের একমাত্র অবলম্বন হয় ।
যে সকল ব্যক্তি স্বজাতীয় ধর্মশাস্ত্রের বা স্বদেশীয় নীতির পরতন্ত্র, তাঁহা-
দিগকে মুখ ও অসভ্য জ্ঞানে ঘৃণা করিতে করিতে আশ্রয়ভিত্তিক হইতে থাকে ।
তাঁহাদের কৃত নিন্দা আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না ;
তাঁহাদের কৃত নিন্দা ও কুকুরের রব একই কণী মনে করি । এইরূপে
পিতা, মাতা, গুরু, প্রতিবেশিবর্গ, সকলকেই মুখ ও অসভ্য জ্ঞানে অমান্য
করি ; কাষেই স্বজাতির প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে ।
পাশ্চাত্য নীতিরও সম্পূর্ণ অনুকরণ করিতে পারি না ; যে পাশ্চাত্য রীতি-
গুলি আমাদের প্রকৃতি ও ধর্ম বিরুদ্ধ, তাহার অবলম্বনে আপাততঃ সুখ হয়
দেখিয়া, সেইগুলিরই পরতন্ত্র হই ; যে সকল মহৎ গুণের আশ্রয়ে পাশ্চাত্য-
গণ উন্নতি করিতেছেন, তাহার নিকটেও আমরা যাইতে পারি না । এই-
রূপে আমরা সম্পূর্ণভাবে সুনীতিহীন, ধর্মহীন হইয়া পড়িয়াছি । সংঘম
আমাদের হৃদয় হইতে এককালে চলিয়া যাইতেছে । সুতরাং কোন
বিষয়ে কর্তব্যজ্ঞান জন্মিলেও আমরা তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারিতেছি না ।

যত দূর আলোচনা করা গেল, তাহাতে বুঝা গেল পাশ্চাত্যপথের

অনুসরণ করিয়া আমরা সর্ব বিষয়েই অবনত হইয়াছি। বল, ধন, জ্ঞান, ধর্ম, সমস্তই হারাইয়াছি; তবে কিপ্রকারে এই পথের অনুসরণ করিলে আমাদের উন্নতি হইবে? আমাদের ধর্মের দোষে, আমাদের রীতি নীতির দোষে উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে, এ কথা আর এক্ষণে কাহারই বলিবার উপায় নাই। কারণ আমরা এখন ধর্মশাস্ত্র মানি না। সন্ধ্যা, আফ্রিক, বার, ব্রত প্রায় উঠিয়া গিয়াছে; সুতরাং সে বাধায় উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে বলিতে পারা যায় না। জাতিবিচার নামমাত্র আছে, সকলেই হোটেল খান, যাহা ইচ্ছা খান; সুতরাং সে বাধাতেও উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে বলা যায় না। একান্ন-বর্জিতাও নামমাত্র আছে, এক্ষণে প্রায় সকলেই স্ব স্ব উপার্জন নিজে ভোগ করেন, কুপোষ্যপালন কাহাকেও করিতে হয় না, বর্ণানুসারে বৃত্তিভাগও আর নাই; যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতেছে। সুতরাং এসকল বাধাতেও উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে বলিবার উপায় নাই। তবে প্রকৃষ্টভাবে পরম্পরের অন্নভোজন ও পরম্পরের মধ্যে বিবাহ হইতেছে না বটে, কিন্তু তাহাও এককালে বন্ধ নাই। ব্রাহ্ম খুষ্টান প্রভৃতির মধ্যে যথেষ্ট হইতেছে। তাহাতে তাঁহাদের কি উন্নতি হইয়াছে? স্ত্রীস্বাধীনতা ও বিধবাবিবাহ হিন্দুসমাজে প্রচলিত হয় নাই বটে, কিন্তু স্ত্রী স্বাধীন হইয়া কি উন্নতি করিত? চাকরী করিয়া দশটাকা আনিত? পুরুষেরই যখন কুলাইতেছে না, তখন স্ত্রী চাকরী কোথায় পাইবে? আর বিধবার যে বিবাহ হয় না, তাহাতে কয়েকজন বিধবার পাশববৃত্তি চরিতার্থতারই ব্যাঘাত হইতেছে, দেশের উন্নতির কি বাধা তদ্বারা হইতে পারে? বিধবাদের বিবাহ হইলে কি দেশের বল, ধন, জ্ঞান, ধর্মের উন্নতি হইবে? কৈ ব্রাহ্ম খুষ্টানাদির কি উন্নতি হইয়াছে? ফলতঃ এক্ষণে যে অবনতি হইতেছে, তাহা হিন্দুধর্মের দোষে হইতেছে বলিবার হেতুই নাই। অতএব যদি পাশ্চাত্যপথের অনুসরণ

পাশ্চাত্যপথের অনুসরণে আমাদের উন্নতি হইবে না। ২৫১

করিলে উন্নতি হয়, তবে তাহা না হইয়া সর্ববিষয়ে অবনতি হইতেছে কেন ?

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, আমাদের মধ্যে ঐক্য নাই ; তাই আমরা কিছু করিতে পারি না। বাস্তবিক সে কথা সত্য নহে। ঐক্য আমাদের সম্পূর্ণভাবেই আছে। যদি ঐক্য না থাকিবে, তবে আমরা সকলেই একযোগে স্বেচ্ছাচারী হইয়াছি কি প্রকারে ? এককালে সকলেই বিলাতী সভ্যতাপরারণ হইয়াছি কেন ? সকলেই বস্ত্র, বার্ডসাই, সাবান প্রভৃতি বিলাতী দ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছি কেন ? সহস্র লোকের মধ্যে একজন পলায়ন করিলে, সকলেই পলায়ন করি কেন ? সকলেই স্বধর্ম ও জাতীয়তা বিসর্জন দিতেছি কেন ? যদি ঐক্য না থাকিত, তাহা হইলে কখনই ইতর, ভদ্র, দরিদ্র, ধনী, মূখ, পণ্ডিত, সকলে এইরূপে একইপ্রকার আচরণ করিত না। অবশ্যই কিছু না কিছু ভিন্নভাবাপন্ন হইত। প্রকৃত কথা এই যে, যাহাদের যেমন জ্ঞান, যেমন প্রবৃত্তি, যেমন শক্তি, তাহারা সেইরূপে একমতে কার্য্য করে। যদি ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে সকলেই ধর্ম্মরক্ষার চেষ্টা করে। প্রাণপাত করিয়া উদ্দেশ্য সম্পাদনের চেষ্টা করে। আত্মরক্ষাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, পলায়ন করিয়া সেই আত্মরক্ষা করি। পলায়ন করিবার জন্ত ত দল বাঁধিতে হয় না, বাধা দিবার জন্তই দল বাঁধিতে হয় ; অর্থাৎ যেখানে সকলেরই উদ্দেশ্য বাধা দেওয়া, সেখানে সকলেই বাধা দিবার জন্ত এক-ক্ষেত্রে মিলিত হয়। পলায়ন করিবার জন্ত ত সেরূপ মিলিত হইতে হয় না, স্থান ত্যাগ করিলেই পলায়ন করা হয় ; আমরা একবাক্যে সকলেই তাহা করি। কোন সাহেব আপনার অধীন কোন কেরানীকে পদাধাত করিলে, সে কেরানী অগ্নান বদনে সহ্য করেন। যদি কেহ অভিমান বশতঃ সে কার্য্য ত্যাগ করেন, তাহা হইলে শত শত ব্যক্তি সেই কার্য্যের প্রার্থী হয়েন। তাঁহার ভাগ্যে এইরূপ অপমান

ঘটিলে তখন কি করিবেন, এ সকল বিষয় কাহারও মনে উদ্ভিত হয় না । এ সকল বিষয়ে আমাদের সকলেরই ঐকমত্য আছে । বস্তুতঃ আমাদের যেমন উদ্দেশ্য, যেমন শক্তি, সেইরূপই একতা আছে । ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকায় অদৃষ্টে ও কর্তব্যের প্রতি দৃঢ়তা নাই ; কাষেই বর্তমান সুখসাধনই একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়াছে । কি করিলে আমোদ প্রমোদ করিয়া সুখী হইব, ইহাই সকলের উদ্দেশ্য ; সকলে একমতে তাহাই করেন । এখনও মধ্যে মধ্যে গাড়োয়ান, মেথর, বেহারী প্রভৃতিকে ধর্মঘট করিতে দেখিতে পাই । কেননা তাহাদের ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস আছে, অদৃষ্টে বিশ্বাস আছে ; তাই ঈশ্বরের উপর, অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া অত্যাচারনিবারণ জন্য তাহারা অনান্যাসে আপন আপন জীবিকা নির্বাহের উপায় ত্যাগ করিয়াও একমতে বসিয়া থাকে ; শক্তি আছে কি না বিবেচনাও করে না । ধর্মরক্ষার জন্য ঐক্য অবলম্বন করে, তাই তাহার নাম ধর্মঘট । যাহাদের ধর্ম নাই, তাহাদের ধর্মঘট হইবে কি প্রকারে ?

পৌরুষের উপরই যাহারা নির্ভর করেন, তাহারা কি সাহসে শক্তিসম্পদের সহিত বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ? ছুরীল বলবানকে পারিবে কেন ? ধনহীন ধনবানকেই বা পারিবে কেন ? যদি কোন বাঙ্গালী কোন অত্যাচারী গোরার সঙ্গে ঘনঘূরু বাধান, তাহা হইলে তিনি হয় শমন-ভবনে যাইবেন, না হয় অঙ্গহীন হইয়া পড়িয়া থাকিবেন । যদি দশ জনে মিলিয়া মিশিয়া গোরাকে পরাজিত করিতে পারেন, তাহা হইলেও মোকদ্দমার খরচে সকলকেই সর্বস্বান্ত হইতে হইবে । হয় ত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বা কারাবদ্ধ হইতে হইবে । গোরার দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া হয় ত গ্রাম শুদ্ধই লুণ্ঠন করিবে । এইরূপ দেখিয়া লোকে কি সাহসে আবার এইরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হইবে ? ধর্মে ও অদৃষ্টে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে, শক্তি আদি আছে কি না ভাবে না ; অদৃষ্টে যাহা

পাশ্চাত্যপথের অনুসরণে আমাদের উন্নতি হইবে না । ২৫৩

আছে, তাহাই হইবে ভাবিয়া কর্তব্যসম্পাদনের চেষ্টা করে ; কর্তব্য পালনে প্রবৃত্ত হইলে ঈশ্বর সহায় হইবেন, এ বিশ্বাসেও তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি হয় । যদি ঘরে অন্নসংস্থান থাকে, তাহা হইলেও লোকে ‘মরিয়া’ হইয়া সাহস করিতে পারে ; কিন্তু ধন যে কিছুই নাই, মৃত্যু হইলে বা পড়িয়া থাকিলে, পরিজনবর্গের উপায় কি হইবে, এই ভাবিয়া যে সকলে স্ত্রিয়মাণ হয়েন, ও সমস্ত সাহসই বিনষ্ট হয় । তাঁহার পরিশ্রমের উপরই যে সমস্ত পরিবারবর্গের জীবন নির্ভর করিতেছে ; তিনি উপার্জন করিতে না পারিলে যে সকলেই আহারাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিবে । যদি ধন থাকিত, তাহা হইলেও একপংহইতে পারিত না ; কেননা যে ধন আছে, আপংকালে সেই ধনে চলিবে, তাঁহার অভাবে সেই ধন দ্বারাই পরিজনবর্গ পালিত হইবে ভাবিয়াও লোকে ‘মরিয়া’ হইতে পারে । এখনও এমন অনেক লোক আছেন যে, তাঁহারা প্রাণের মায়া অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারেন ; কিন্তু পত্নী পুত্রাদি পরিজনবর্গের ভাবী হৃদশা ও অপমানের কথা মনে উদ্ভিত হইলে স্ত্রিয়মাণ হয়েন না, একপং লোক নিতান্ত বিরল । কাৰ্যেই ইচ্ছা না থাকিলেও অনেকে সহ করেন । সুতরাং অন্ততঃ যতদিন আমাদের বল ও ধন বৃদ্ধি না হয়, ততদিন আমাদের একপং বিবাদে প্রবৃত্তি জন্মিবার ও সেরূপ কার্যে একতা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, কর্তব্যও নয় । কেননা উহা একপ্রকার আত্মহত্যা-বিশেষ । উদ্বুদ্ধনে, অগ্নিতে আত্মবিসৰ্জন করার যে ফল, বলবান্ রাজজাতির সহিত বন্দ্যযুদ্ধ করারও সেই ফল ; উভয়েরই ফল আত্মহত্যা মাত্র । সে আত্মহত্যার ফলে দেশের বা পরিবারের অমঙ্গল ভিন্ন কোন মঙ্গলেরই সম্ভাবনা নাই । প্রবল বলসম্পন্ন ব্যুরগণেরই যখন এই দশা, তখন আমাদের আর কথা কি ? সুতরাং একপং আত্মহত্যা করা একান্তই অকর্তব্য ; ইহাতে উন্নতি দূরে থাকুক, ক্রমে অবনতি ও ধ্বংসই হইবে । যদি পাশ্চাত্যগণের জায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উন্নতি করিতে

হয়, তাহা হইলে অগ্রে সেইরূপ শক্তিলভের উপায় আবশ্যিক । যত দিন সে শক্তি না জন্মে, ততদিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথে গেলে আমাদের আরও অনিষ্ট হইবে ।

অর্থের বলে তাঁহারা সমস্ত শিল্পবাণিজ্য একচেটিয়া করিয়াছেন, বলপ্রভাবে সমস্ত দেশ স্বায়ত্ত করিয়াছেন ; আমরা রিক্তহস্তে সহায়শূন্য হইয়া কিপ্রকারে তাঁহাদেরই অবলম্বিত উপায়ে তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিব ? তাঁহাদের নিকট কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা করিতেছি বটে, কিন্তু কেবল শিক্ষা করিলেই কার্য্য হয় না । শিক্ষা ত তাঁহাদেরও আছে । বল, ধন, সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাদের সমান না হইলে, তাঁহাদের অবলম্বিত পথে তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ একান্তই অসম্ভব । জাপানের উদাহরণ আমাদের খাটে না । জাপান উন্নত জাতি না হইলেও স্বাধীন । জাপানের বল ছিল, ধন ছিল, ধর্ম্মবিশ্বাস ছিল, কেবল শিক্ষারই অন্নতা ছিল । ইয়ুরোপীয় শিক্ষা লাভ করিয়া তাহারা সে অভাব পূর্ণ করিয়া সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাদের সহিত সমকক্ষতা করিবার উপযোগী শক্তিসম্পন্ন হইয়াছে, তাই পাশ্চাত্য-পথের অনুসরণ করিয়া জাপানের উন্নতি হইয়াছে । জাপানবাসী ঘরের লক্ষ্মী বাহিরে যাইতে দেয় না, রাজাক্সা ব্যতীত কিঙ্কিন্মাত্র তওলুও বিদেশে রপ্তানি হইতে পারে না, কাষেই খাদ্য দ্রব্য সস্তা থাকে ; বিদেশীয় অকর্ম্মণ্য দ্রব্য গ্রহণ করে না, বরং নিজেরা বিদেশে পাঠাইয়া তাহার বিনিময়ে অর্থ আনে । এইরূপে সকলেরই ঘরে অর্থ উদ্ধৃত থাকে, সেই অর্থবলে পাশ্চাত্যগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে । আমাদের কি আছে যে, আমরা জাপানের প্রদর্শিত পথের অনুসরণে উন্নত হইব ? আমরা ত বিপন্ন পথেই বাইতেছি, আমাদের ধন সমস্তই বিদেশে পাঠাইতেছি, পাশ্চাত্যপরায়ণ হইয়া আমাদের কেবল বিলাসিতারই বৃদ্ধি হইতেছে । দেশীয় দ্রব্য আমাদের পছন্দ হয় না, চাকচিক্যশালী অকর্ম্মণ্য

পাশ্চাত্যপথের অনুসরণে আমাদের উন্নতি হইবে না। ২৫৫

বিলাতী জবাই আমাদের প্রিয় হইয়াছে, সেই লোভে সমস্ত অর্থ বিলাতে পাঠাইতেছি। স্বদেশীয়গণ বৃত্তি অভাবে ক্রমে মারা যাইতেছেন, কোন শিল্পীরও আর অন্ন নাই, বিলাতী স্থল বস্ত্র ভাল হয় না বলিয়া এখনও কিছু কিছু দেশী কাপড় বিক্রয় হইতেছে। যেদিন হইতে বিলাতী কলে দেশী কাপড়ের ছায় সর্বদৃশ্যের কাপড় প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইবে, সেই দিন হইতে দেশী কাপড়ের চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যাইবে না। দেশী স্থতার ছায় দেশী কাপড়ও আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। চাক্ষুণ্যময় লৌহনির্মিত (এনামেল) বাসনের আদর দিন দিন যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে কাংক্ষাকারের অন্নও অচিরে মারা যাইবে, বিবাহাদি উৎসবে পূর্বে অন্নের ঘাসের আলোই ব্যবহৃত হইত, এক্ষণে তাহার স্থানে এসিটাইটগ্যাস ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হওয়ায়, মালাকারের ব্যবসাও লোপ হইতে বসিয়াছে। এইরূপ দেখিলে বুঝিতে পারা যাব যে, আমাদের দেশের সমস্ত শিল্পই নষ্ট হইতেছে। পাশ্চাত্য-পরায়ণ থাকলে এখনও যাহা কিছু আছে, তাহাও অচিরে নষ্ট হইবে। পূর্বে যে সকল অর্থ ব্যয় হইত, সে সমস্ত দেশেই থাকিত; পুত্রা পার্শ্ব দানাদি সং ব্যয়, এবং বাজি পোড়ান প্রভৃতি যে অসম্ভব হইত, সে সমস্ত অর্থ দেশেই থাকিত, তামসিক সম্প্রদায় দ্বারাও তখন দেশের ধনক্ষয় হইত না, এক্ষণে সমস্তই বিদেশে যাইতেছে; এক্ষণে জুর্গোৎসবের ব্যয় রেলওয়ে কোম্পানীকে দেওয়া হইতেছে, বারব্রতাদির ব্যয় বেশভূষায় দেওয়া হইতেছে, পুরাণপাঠ যাত্রাদির ব্যয় বেঞ্চারায় ও শুড়ির দোকানে দেওয়া হইতেছে, পুষ্করিণী খনন মন্দিরাদি-প্রতিষ্ঠার ব্যয় উপাধি কিনিতে দেওয়া হইতেছে। এইরূপে সকল অর্থই বিদেশে যাইতেছে, যাহা দেশে থাকিতেছে তাহারও অধিকাংশ দ্বারা অপকার্যকারীরই সেবা হইতেছে—বেঞ্চার, শৌণ্ডিক প্রভৃতির ধরেই যাইতেছে। এক্ষণে অবস্থায় জাপানের অনুকরণ আমাদের উন্নতি হইবে কি প্রকারে ?

প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথে ধনবৃদ্ধি করিতে হইলে যথেষ্ট মূলধনের প্রয়োজন।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, কল কারখানা—ধন ভিন্ন কিছুই হয় না। এত ধন পাইব কোথায় যে, বড় বড় বিলাতী কোম্পানির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিব ? দশজনে মিলিয়া কোম্পানি করিব; কিন্তু কয়জনের এমন উদ্বৃত্ত ধন আছে যে, তাহার সমষ্টি করিয়া পাশ্চাত্য কোম্পানির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারা যায় ? যাহাও আছে, এই ধর্মহীন অবস্থার মায়াত্যাগ করিয়া তাহাই বা পরের হাতে দিব কি প্রকারে ? ধর্মের বিমল ভাবপ্রভাবে পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্বাব যে মানবের নাই, কর্তব্য পালনে দৃঢ়তা নাই, স্বার্থসাধনই যাহাদের স্তূথের একমাত্র উপায়, তাহারা যে পরের ধন নষ্ট করিবে না, ভাবিব কি প্রকারে ? কাষেই কি প্রকারে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় স্ব-কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত ধন পরের হাতে দিব ? কেহ কেহ যে একরূপ দেন নাই তাহাও নহে ; এপর্যন্ত আমাদের অনেকগুলি জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানি হইয়াছে, তাহাতে যাহারা যাহারা ধন দিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই ধন বিনষ্ট হইয়াছে। কি সাহসে লোক আবার আপন প্রাণ পরের হাতে দিবে ? জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানি দূরের কথা, আমাদের দেশে এক্ষণে ভাগের কারবারই চলে না। যাহাদের মধ্যে বিলক্ষণ সম্ভাব আছে, এমন কি পরস্পর পরস্পরকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন না, এমন বন্ধু ২১৪ জন মিলিত হইয়াও কারবার করিলে সে কারবারও নষ্ট হইয়া যায়।

ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ না হইলে উন্নতি হইবে না ।

যত দূর আলোচনা করা গেল, তাহাতে বুঝা গেল বল, ধন, জ্ঞান, ধর্ম, লনস্তই আমাদের দিন দিন কমিতেছে । বল যায়, যাউক ; ইংরাজরাজ আমাদের রক্ষা বিধান করিবেন ; দস্যু, তস্কর ও প্রবলের অভ্যাচারের হস্ত হইতে রাজা আমাদের রক্ষা করিবেন । আমাদের এ অবস্থায় বল না থাকাই ভাল ; কেননা, বল থাকিলে গোয়ারতমি করিয়া কখন কখন পুলিশ ও গোরা প্রভৃতির সহিত হুন্দাদি করিয়া যে অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে, সে অনিষ্টের ভয় আর থাকিবে না । জ্ঞান গেলেও এক্ষণে আমাদের ক্ষতি নাই । কারণ জ্ঞানপ্রভাবেই বুঝিতেছি, এ জগতে অত্যাচার জাতির গ্রায আমাদেরও স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার অধিকার আছে, কার্য্যে তাহা হয় না বলিয়া নিয়ত দুঃখই পাইতেছি ; জ্ঞান না থাকিলে সে দুঃখ পাইব না । ধর্ম গেলে পরকালে দুঃখ পাইব ; কিন্তু বাচিয়া থাকিলে ত পরকালের ভাবনা । পরকাল নিশ্চয়ই আছে, এ বিশ্বাসই বা কয়জনের আছে যে, ধর্ম গেলে বলিয়া লোকে দুঃখ পাইবে, স্তত্রাং ধর্ম গেলেও তত দুঃখের বিষয় নহে, বরং এ অবস্থায় ধর্ম না থাকিলে জাল জুয়াচুরি প্রভৃতি করিয়াও উদরামের সংস্থান হইতে পারে । কিন্তু ধন ভিন্ন ত চলে না, উদর পূরণ না হইলে যে কিছুতেই স্থির থাকা যায় না । ধন ভিন্ন যে জীবন ধারণ হয় না । আর কিছুদিন পরে যে আমাদের সম্মানসম্মতিগণ আহারাভাবে মৃত্যুমুখোন্মুখ শায়িত হইবে, হিন্দুনাগেরই লোপ হইবে । স্তত্রাং যাহাতে ধনাভাবে—আহাগাদি জীবনরক্ষার

উপযোগী উপকরণের অভাবে আমাদের লোপ সাধন না হয়, তাহার চেষ্টা করা যে একান্ত আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ধনবৃদ্ধির চেষ্টাই এক্ষণে আমাদের মুখ্য কার্য। কিন্তু ধর্মপরায়ণ না হইলে আমাদের ধনবৃদ্ধির কোন সম্ভাবনাই নাই। কারণ, যখন বুঝা গেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ধনবৃদ্ধির সমগ্র আমাদের নয়, অধিক উপার্জন করিয়া ধন বৃদ্ধি করিবারও শক্তি এক্ষণে নাই, তখন ব্যয় কমাইয়া ধনরক্ষার চেষ্টা ভিন্ন ধনসঞ্চয়ের উপায়ান্তর নাই। বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য যে ধনের অপব্যয় করি, যদি আমরা ধর্মপরায়ণ হই, তাহা হইলে সেই ধন নষ্ট না করিয়া সঞ্চয় করিতে পারি। যে সকল বিলাতী দ্রব্য এদেশে আমদানী হয়, তাহার অধিকাংশই অপ্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য। যদি আমরা সংযম-পরায়ণ হই, তাহা হইলে তাহার কোন দ্রব্যেরই প্রয়োজন হয় না। চা, চুড়ট, বার্ডসাই, সাবান প্রভৃতি দ্রব্যে আমাদের প্রয়োজন কি? রকম রকম বস্ত্রেই বা আমাদের এত প্রয়োজন কি? আটপোরে পরিবার জন্য দেনী মোটা কাপড়ই ত ভাল। যে কারণে বস্ত্র পরিধানের আবশ্যকতা, সে প্রয়োজন ত মোটা কাপড়েই সম্পন্ন হয়। কি লজ্জা নিবারণ, কি শীতাদি নিবারণ, মোটা কাপড়েই ত ভাল হয়, এবং মোটা কাপড় টিকেও অধিক দিন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জামা জোড়ারই বা এত প্রয়োজন কি? আমাদের গার্হস্থ্যপ্রণালী যেক্রপ, তাহাতে অতি অল্প ব্যয়েই আমাদের সংসারবাত্রা নির্বাহ হয়। মাদুর, লেপ, কাঁথা, বালিশ হইলেই আমাদের শয়ন উপবেশনের কার্য চলি। ধুতি, উড়ানি, খড়ম, চটীজুতা ও মোটা শীতবস্ত্র হইলেই বেশবিত্তাশ ও শীতবাতাদি নিবারিত হয়। অন্ন, শাকসবজী, তৈল, দ্রব্য, দুগ্ধ হইলেই আমাদের ভোজনসুখ ও শরীরপোষণ হয়। শাঁখা, শাটী, সিন্দূর ও রৌপ্যালঙ্কার হইলেই স্ত্রীজাতির শোভা হয়। স্ত্রীজাতির চিরপ্রথানুরূপ রন্ধন প্রভৃতি গৃহের সমস্ত কার্যই করিতে পারেন; অনেক সংসারে দাস দাসীরও প্রয়োজন হয় না। এইরূপে

সকল বিষয়েই আমাদের ব্যয় অল্প । ইংলণ্ডবাসীর স্ত্রীমাত্রেয় ভরণ পোষণে যে ব্যয় হয়, আমাদের বৃহৎপরিবার পোষণেও তাহা লাগে না । এ অবস্থায় সংঘত হইলে আমাদের ধনবৃদ্ধি হইবে না কেন ? ধনবৃদ্ধি হইলে সঙ্গে সঙ্গে বল, জ্ঞান, সমস্তই বৃদ্ধি হইবে ।

সত্য বটে আমরা বিদেশীয় রাজার অধীন, এবং উচ্চ সমস্ত রাজ-কার্য্যই তাঁহাদের নিজস্ব ; সেই উপলক্ষে দেশের অনেক ধন তাঁহারা বিলাতে লইয়া যান । কিন্তু তাঁহারা এইরূপে যে অর্থ লইয়া যান, তাহাতে স্বর্ণভূমি ভারতবর্ষ ধনহীন হয় না । বিশেষতঃ ঐরূপে তাঁহারা যে ধন গ্রহণ করিতেছেন, তাহার বিনিময়ে আমাদের কিছু কার্য্য করিতেছেন । তাঁহারা সর্ব্ব প্রযত্নে আমাদের দেশে শাস্তি সংস্থাপন করিতেছেন ; সে বিষয়ে আমাদের কোন চিন্তাই নাই । তাঁহাদের চেষ্টায় আমাদের দস্যু ওস্করের ভয় নাই, বিদেশীয় শত্রুর ভয় নাই, স্বচ্ছন্দ-চিন্তে আমরা শাস্তির ক্রোড়ে বসিয়া একাগ্রমনে বল, স্বাস্থ্য, ধন, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, সকল বিষয়েরই উন্নতিচেষ্টা করিতে পারি । ব্রাহ্মণগণ যেমন ক্ষত্রিয় রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া নানা বিষয়ে উন্নতি করিয়া ছিলেন, আমরা সকলেই সেইরূপ ইংরাজরাজের সুরীতল ছায়ায় থাকিয়া নিকরবেগে নানা বিষয়ে উন্নতি করিতে পারি । ভয়শূন্য হইলে, উদ্বেগশূন্য হইলে চতুর্গুণ কার্য্য করা যায় । বস্তুতঃ আমরা যদি মানুষ হই, ধর্ম্মশাস্ত্র-পরায়ণ হইয়া সংঘত হই, তাহা হইলে তাঁহাদের অপেক্ষাও উন্নতি করিতে পারি ।* আধ্যাত্মিক বলে আমরা চিরকালই বলবান্, তৎসঙ্গে যদি পাশ্চাত্য-গণের নিকট শিল্প বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মণি-কাঞ্চনে যোগ হয় । তাহা হইলে যেপরিমাণ অর্থ তাঁহারা উত্তরূপে স্বদেশে লইয়া যাইতেছেন, তাহার চতুর্গুণ অর্থ আমরা উপার্জন করিতে পারি, তাঁহাদেরই দেশ হইতে কত ধন আনিতে পারি । পূর্বে এদেশ হইতে কত বস্ত্র ইংলণ্ডে যাঠি, চেষ্টা করিলে আরও অধিক পাঠাইতে পারি । শিল্প

বিজ্ঞানের সাহায্যে আরও কত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে পারি । কিন্তু সে চেষ্টা দূরে থাকুক, আমরা হাতে তুলিয়া দেশের সর্বস্ব তাঁহাদিগকে দিতেছি—কেবল রাজজাতিকে দিতেছি না, পৃথিবীর যাবতীয় লোকেই আমাদের ধন হরণ করিতেছেন । আমরা বিলাসবাসনাপরতন্ত্র হইয়া ইচ্ছা করিয়া যত ধন বিলাতে পাঠাইতেছি, বিলাতবাসী ইংরাজের বেতন, পেন্সন ও অন্যান্য রাজকার্যের জন্ত তাহার শতাংশও বিলাতে যায় না । বিলাসিতাই আমাদের সমস্ত অনর্থের মূল । বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্ত সমস্ত টাকা বিদেশে পাঠাইয়া থাকি বলিয়াই আমরা নিধন হইতেছি । ধর্মহীনতা হইতে বিলাসের উৎপত্তি, বিলাসাদি হইতেই ধনের ক্ষয় । ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকায় আমরা কেবল ঐহিক সুখেরই অভিলাষী হইয়াছি ; অদৃষ্টের প্রতি কিছুমাত্র বিশ্বাস না থাকায়, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অপকৃষ্ট অংশেরই পরতন্ত্র হইয়া নিয়ত মৃদুভয় নিবারণের চেষ্টা করি । জামা মোজায় নিয়ত শরীর আবৃত করিয়া রাখি । মনে করি, এক পাশ দিখা একটু হিম লাগিলেই নিউমোনিয়া হইবে । হইতেছেও তাই । এক্ষণে আমাদের এমন অবস্থা হইয়াছে, এমন নবাবি চাঁল হইয়াছে যে, বাজার করিবারও ক্ষমতা আমাদের নাই ; স্বীলোকেরা রক্ষন করিতে পারেন না, সামান্য গৃহস্থকেও এক্ষণে রাঁধুনি ও দাসদাসী রাখিতে হয় । রোপ্য অলঙ্কার পরিলে এক্ষণে তাঁহারা লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারেন না, তাই স্বর্ণ মুক্তা হীর পাশা এখন ঘরে ঘরে । সংঘমের অভাবে এইরূপে আমাদের যেমন বৃথা ব্যয় বাড়িয়াছে, সেইরূপ অকর্মণ্য হইয়াও পড়িয়াছি । অহমিকতাই সর্বস্ব, অথবা সাম্য-মত্ত হাড়ে হাড়ে বিদ্ধ হইয়াছে ; অবস্থা বিবেচনা না করিয়া দরিদ্র ও ধনীর ভ্রায় আচরণ করিতে চান । সকলেই ধনীর ভ্রায় পোলাও কালিয়া খাইতে, উৎকৃষ্ট বেশে সজ্জিত হইতে ও গৃহিণীগণকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিতে চান ।

কন্যার বিবাহ উপলক্ষে এত যে ব্যয়বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার কারণও ঐ ধর্মহীন সাম্যভাব । যে সকল পাত্র ধনীর লক্ষ্য, সেই সকল পাত্রের কন্যা-

দানের চেষ্টা সকলেই করেন । একজনকে যদি বহুজনে চায়, তাহা হইলে তাহার দর বাড়িবে না কেন ? পাশ করা হেলে দেখিয়া সকলেই কন্ঠার বিবাহ দিতে ব্যগ্র হইয়াছেন । কায়েই তাহাদের দর বাড়িয়া গিয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষিতের, এমন কি, নিতান্ত অসচ্চরিত্রেরও দর বাড়িয়া গিয়াছে । একজন হাজার টাকা দিতে চাহিলেন, আর একজন অমনি দুই হাজার টাকা দিবেন বলিলেন । ক্রমে পাঁচ সাত হাজার দর উঠিল । বরপক্ষের অপরাধ কি ? ধর্ম ভিন্ন এমন কি কারণ আছে যে, তাহার অনুরোধে ৫।৭ হাজার টাকার লোভ ত্যাগ করিতে পারা যায় ? ৫ হাজার টাকা ত্যাগ করাও যাহা, ৫ হাজার টাকা দান করাও তাই । যে সমাজে অক্ষম ভ্রাতার দারুণ দুঃস্থায় হৃদয়ে দয়া হয় না, পিতার কষ্ট নিবারণে মন যায় না, যে সমাজে উপার্জনকারী একান্নবত্তী ভ্রাতা অক্ষম ভ্রাতার জীপুত্রগণকে ছিন্ন বসন পরাইয়া আপন পত্নী পুত্র-গণকে নানালঙ্কারে ভূষিত করিতে লজ্জা বোধ করেন না, সে সমাজের লোকে নিঃসম্পর্কীয় কন্ঠার পিতার নিকট হইতে অর্থ লইতে লজ্জা বোধ করিবেন কেন ? এমন কি সংঘম শিক্ষা করিয়াছেন, এমন কি ধর্মভাব জন্মিয়াছে যে, তদনুসারে সর্বস্বত্বের সারভূত অর্থের মায়া ত্যাগ করিবেন ? সুতরাং কেবল বরপক্ষের দোষে এ দুঃস্থের উৎপত্তি হয় নাই, কন্ঠাপক্ষেরই যথেষ্ট দোষ । কন্ঠাপক্ষ যদি অবস্থানুরূপ পাত্র অন্বেষণ করেন, তাহা হইলে কখনই এরূপ বিপত্তি ঘটে না । কন্ঠার পিতার মনে করা আবশ্যিক যে, যে পাত্র সহস্র মুদ্রা আয়বানের অভীষিত, শত মুদ্রা আয়বান তাহাকে পাইবেন কেন ? উপকারের আশাতেও লোকে বড় সহিত সঙ্কল্প স্থাপিত করে । এই সকল বিবেচনা করিয়া যদি সকলে অবস্থার অনুরূপ পাত্র অনুসন্ধান করেন, যদি ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ হয়েন, তাহা হইলে কখনই এরূপ বরপণ বৃদ্ধি হয় না । ব্রাহ্ম বিবাহই আমাদের একমাত্র ধর্মশাস্ত্রানুযায়ী বৈধ বিবাহ । ধর্মশাস্ত্রমতে ব্রাহ্ম বিবাহের লক্ষণ এই—

“আচ্ছাদ্য চার্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্ ।

আহুয় দানং কৃত্বায়াত্রাক্ষো ধর্মঃ প্রকীর্তিতঃ ॥”

মন্ত্ৰ—২৭।৩

কেহ কেহ বলেন কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে, একরূপ শাস্ত্রবিধান যদি না থাকিত, তাহা হইলে এ কষ্ট পাইতে হইত না। ভাল পাত্র জুটিত, কন্যার বিবাহ দিতাম, না হয় কন্যা ঘরেই রাখিয়া দিতাম। এ কথা কেহ ভাবেন না যে, অসহায় রমণীগণের চিরকাল অবিবাহিতা অবস্থায় পিতালয়ে থাকা অপেক্ষা দরিদ্র স্বামীর সহবাস শতগুণে ভাল। পিতৃগৃহে চিরকাল থাকিলে কি কন্যা আদর পায়? বিশেষতঃ পিতা মাতার অভাব হইলে যখন ভ্রাতৃবধূ ভ্রাতৃপুত্র প্রভৃতির অধীন থাকিতে হয়, তখন যে কষ্টের সীমা থাকে না। ব্রহ্মচর্য্যপরাণ বিধবাগণ যে কষ্ট সহ করিতে পারেন না, অসংযত কুমারীরা সেই কষ্ট সহ করিবে? যদি ধর্ম্ভাব থাকে, যদি বিলাস-মগ্ন না হয়, তাহা হইলে স্বামীর সহিত অরণ্যবাসও যে ভাল। ধর্ম্ভাব থাকিলে যে দাম্পত্য-প্রেম জন্মে, সেই প্রেমসুখা পান করিয়াই যে পরম্পর সুখী হয়। তবে, অনেক সময় মদ্যপায়ী লম্পট প্রভৃতির হস্তে পড়িয়া অনেক রমণী হুঃখ পায় বটে; তাহারও কারণ ধর্ম্মহীনতা। যদি দেশে ধর্ম্মচর্চা প্রবল হয়, তাহা হইলে একরূপ দোষবিশিষ্ট লোক অল্পই হয়। যদিও অবস্থা বিশেষে পড়িয়া কুপাত্রে কন্যা দেওয়া হয়, ও তাহাতে কন্যার অতিশয় কষ্ট হয়, তখন তাহাকে পিতৃগৃহে আনিয়া রাখিলেই ত চলিতে পারে; বিবাহ না দিলেও ত পিতৃগৃহে থাকিত। বিবাহ না দিলে কন্যার মনে যত কষ্ট হইত, পিতা মাতার উপর যত অভিমান হইত, ইহাতে তাহা হয় না; প্রত্যুত অদৃষ্টদোষে ঘটয়াছে মনে করিয়া কন্যা শান্ত থাকে। অতএব শাস্ত্রের ব্যবস্থা দোষের নহে। বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্র দোষী হইল, কুমারীর বিবাহ বদ্ধ হইবার উপযোগী ব্যবস্থা থাকিলে কি শাস্ত্র আরও নিন্দনীয় হইত না? বিধবার পুনর্বিবাহ না হইলে বড়ই কষ্টের কারণ হয়, আর কুমারীর বিবাহ

না হইলে কোন কষ্টেরই কারণ নাই, এ কথাই অর্থ কি ? বস্তুতঃ যদি কত্যাগকে সুপথে রাখিতে হয়, তাহা হইলে যথাসময়ে তাহা-
দিগকে যথাসম্ভব সুপাত্রে প্রদান করা কর্তব্য । সুপাত্র বলিতে
খনসম্পন্ন পাত্রই বুঝায় না, পাশ করাও বুঝায় না । যথাসম্ভব গুণাদি-
সম্পন্ন চরিজবান্ পাত্রই বুঝায় । যাহার যেমন অবস্থা, তদুপযোগী
পাত্রকেই সুপাত্র বলিতে হইবে । অবস্থা বিবেচনা করিয়া যদি সুপাত্র
অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে, সুপাত্রের অভাব হয় না । যদি কত্যাগ
শাস্ত্রপরায়ণ ও সংযমী হয়েন, বরপক্ষও শাস্ত্রপরায়ণ ও সংযমী হইবেন ।
যিনি উৎকোচ লয়েন, তিনি একা দোষী নহেন ; যিনি দেন, তিনিও দোষী ;
প্রত্যুত তিনিই অধিক দোষী । কারণ তিনিই লোভ জন্মান । বস্তুতঃ লোকে
যদি ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ হয়, তাহা হইলে কখনই এ শোষণপ্রথা থাকে না ।
ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ না হইলে এ দোষ যাইবেও না । এক্ষণে অনেকেই এই ব্যয়
কমাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহা হয় কৈ ? সভা সমিতি দ্বারা এই
হইতেছে যে, আইবুড়া-ভাত দেওয়া প্রভৃতি উপলক্ষে যে কিছু দেশী কাপড়
দেওয়া হইত, তাহাই বন্ধ হইতেছে—তাঁতির অন্ন মারা হইতেছে মাত্র ।
বিবাহের পণ ত কমিতেছে না, বিলাতী গন্ধদ্রব্য প্রভৃতির ব্যয়ও কমি-
তেছে না ।

এইরূপে ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ হইলে আমাদের বৃথা ব্যয় অনেক কমিয়া
যায় । যে অর্থ আমরা বৃথা ব্যয় করি, তাহার কিয়দংশ ব্যয় করিলে
পুষ্টিকর খাদ্যে উদর পূর্ণ করা যায় ; শাস্ত্রাচারপরায়ণ হইলে স্বাস্থ্য
ভাল থাকে, হৃদিস্তা জগ্ন বল ও উৎসাহ কমে না, অথবা ইন্দ্রিয়সেবা
করিয়া ক্লম্ব হইতে হয় না, এবং অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়াও শরীর ক্ষয়
হয় না । যাহাতে শরীর পুষ্ট হয়, মানবত্বের বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ দ্রব্য
ভোজন করিয়া শারীরিক ও মানসিক বল বৃদ্ধি করা যায় । অন্ন ও
স্নাত-দুগ্ধই আমাদের প্রধান খাদ্য । কিন্তু আমাদের ধর্মহীনতার জন্ত

সে অন্ন—তুলা গোধূমাদি ও স্বত দুগ্ধ এককালে দুগ্ধাপ্য হইয়াছে । তুলা গোধূমাদিরূপ লক্ষ্মী দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইতেছে, গোধনরূপ ভগবতী অসীম দুর্দশাপন্ন । কেহই আর এক্ষণে গোপালনে যত্ববান্ নয়, বৃষোৎ-সর্গের দৃষ্ট পুষ্টি ঘাঁড় এক্ষণে ময়লার গাড়ী টানিতেছে, ভাল ভাল গো ও গোবৎস কসাইএর হস্তে নিহত হইতেছে । আমরা এ পর্য্যন্ত রাজার নিকট কত আবদার করিলাম, কত রাজনৈতিক আন্দোলন করিলাম, কত সভা সমিতি কংগ্রেস করিলাম, যাহা চাহিবার নয়, অর্থাৎ যে প্রার্থনা পূর্ণ করিলে রাজার স্বার্থের ব্যাঘাত হয়, এমন কত প্রার্থনা করিলাম, কত বিষয়ের আন্দোলন জন্ত শত শত সভা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছি, টাউন্সহল্ গড়ের মাঠ লোকে পূর্ণ করিয়াছি, যত ইচ্ছা বায় করিয়া বিলাতে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছি ; কিন্তু যাহা আমাদের প্রভূত কল্যাণের হেতু, সেই গোজাতির যাহাতে ধ্বংস ও অবনতি না হয়, যাহাতে আমাদের ধাত্মাদির অবস্থা রপ্তানি না হয়, কখনও কি তাহার জন্ত মন খুলিয়া নিতান্ত আগ্রহসহকারে রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি ? যদি তাহা করিতাম, যদি রাজা বুদ্ধিতেন যে, বাস্তবিক ইহার দ্বারা প্রজার ধর্মহানি হইতেছে, প্রজারা মর্শ্ববেদনা পাই-তেছে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার আামাদের প্রার্থনা গ্রাহ করিতেন । যে রাজা প্রজার কল্যাণের জন্ত নানা আইন করিয়া ভূমাদিকারিগণের হস্তপদ সর্ববিষয়ে বন্ধন করিয়াছেন, সে রাজা গোচারণের মাঠ যাহাতে কেহ আবাদ করিতে না পারে, নিশ্চয়ই তাহার উপযোগী আইন করিতেন । কিন্তু আমা-দের সে চেষ্টা কোথায় ? তাহা দূরে থাকুক, আমাদের শিক্ষিতেরা গোমাংস ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন ; যাহারা গোমাংস ভক্ষণাদি না করেন, তাঁহাদিগকে মুখ ও কুসংস্কার সম্পন্ন মনে করিয়া স্বগা করিতে লাগিলেন । সেইসংস্কার বশতঃ সকলের মনের বিশ্বাস অন্ধরূপ হইল । সেই শিক্ষারই বশে সেই উদাহরণে হিন্দু গোপগণ অনায়াসে কসাইএর নিকট দেবরূপী গোধন বিক্রয় করে । ইহার জন্ত কেবল যে, আমরা অমৃতোপম স্বত দুগ্ধ হইতে বঞ্চিত

হইতেছি, তাহা নহে ; ভাল গরুর অভাবে শস্তও তেমন হইতেছে না । এক সঙ্গে লক্ষী ও ভগবতী উভয়ই কুপিত । গোধন যে দেশের প্রধান ধন ও ভগবতীরূপে পূজিত, গোধনের অপালনে যে দেশের ধর্মশাস্ত্রমতে মহাপাপ, সেই দেশে গোধনের এই দুর্দশা ! এক্ষণে যে দেশে গোজাতি প্রধান খাদ্য-রূপে গণ্য, সেই দেশের আনীত বিকৃতভুক্ত আমাদের দুগ্ধপানের সাধ মিটাইতে হইতেছে । ইহা অপেক্ষা অবনতি আর কি হইতে পারে ? যদি হিন্দু-জাতির ধর্মবিশ্বাসের একরূপ শিথিলতা না হইত, তাহা হইলে কি এ ব্যাপার হইতে পারিত ? ধর্মপরায়ণ হিন্দু ভগবতী ও লক্ষীর কৃপাতেই এতকাল সুখে অতিবাহিত করিতেছিলেন ; যদি আবার আমরা গোড়া হিন্দুর ত্রায় ভগবতী ও লক্ষীর সেবা করি, যদি সকলেই পূর্বকালের গোড়া হিন্দুর ত্রায় প্রতিজ্ঞা করি যে, বিদেশীয় কোন দ্রব্য ব্যবহার করিব না, তাহা হইলে দেখ দেখি আমাদের দনবৃদ্ধি ও বলবৃদ্ধি হয় কি না ? চীন জাতি বিদেশী দ্রব্য দূরে থাকুক, বিদেশী লোক পর্য্যন্ত স্বদেশে প্রবেশ করিতে দিত না । তাই এতকাল চীনের অবনতি হয় নাই ।

যে কার্য্য করিলে রাজার রাজশক্তির অবমাননা হয়, তাহা করিলেই রাজদ্রোহ করা হয় । যাহাতে ধর্মরক্ষা হয়, লক্ষী যাহাতে দেশবহির্ভূত না হয়, ও ভগবতীর যাহাতে সেবা শুশ্রূষা হয়, তাহা করিলে ত রাজ-বিদ্রোহ করা হয় না । রাজনৈতিক আন্দোলনে রাজা বিরক্ত হইতে পারেন, কিন্তু যদি আমরা ধর্মভাবপ্রণোদিত হইয়া আমাদের ভগবতী, আমাদের লক্ষী পর-হস্তগত না করি, বিদেশীয় অকর্ম্মণ্য দ্রব্য ব্যবহার না করি, ও তাহার জন্ত নিয়ত আন্দোলনাদি করি, তাহাতে রাজা আমাদের প্রতি কথ-নই ক্রষ্ট হয়েন না ; প্রত্যুত আমাদের ধর্মে একাগ্রতা দেখিয়া আমাদের প্রশংসা করিবেন । ধর্মপরায়ণকে সকলেই শ্রদ্ধা করে, ভয়ও করে । আমাদের ধর্ম নাই বলিয়াই আমরা এইরূপ নিগৃহীত । ধর্মবলের তুল্য বল নাই । কারণ ধর্মের জন্ত লোকে প্রাণকে তুচ্ছ করে । ‘মরিয়া’ হইয়া লাগিলে কোন্

কার্য্য সিদ্ধ না হয় ? সামান্য একটু ধর্ম্মভাব আছে বলিয়া আমাদের নিম্ন-শ্রেণীরা ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য সিদ্ধ করে ও মুসলমানদিগকে সকলেই ভয় করে। আর আমাদেরকে ভেড়া অপেক্ষা অকর্ম্মণ্য মনে করে। এই যে আমরা কংগ্রেস করিতেছি, প্রতিবাদের জন্ত এত সভাসমিতি করিতেছি, আন্দোলনের চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিতেছি, কেন তাহার কোন ফলই হয় না ? আর, এক দিন গাড়োয়ানেরা গাড়ি বন্ধ করিলে চারি দিকে হৈ চৈ পড়ে কেন ? কারণ, সকলেই জানে আমরা কেবল বাক্যবাগীশ মাত্র ; আমরা যাহা বলি, তাহাতে আমাদের হৃদয়ের বেগ নাই, মর্ম্মাস্তিকতা নাই ; এমন কি, যাহার জন্ত সকলে গগন বিদীর্ণ করিয়া চীৎকার করেন, সে যে কি, তাহাই সকলে বুঝে না। কি প্রকারে বুঝিবে ? সে ত মর্ম্মকথা নহে, মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইয়া ত সকলে মিলিত হয় না ; কেহ স্বার্থসাধনাভিপ্রায়ে, কেহ বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্ত, কেহ হুজুকে মাতিয়া মিলিত হয়েন। তাহাতে লাভালাভ কি, তাহাই অনেকে বুঝেন না। সুতরাং সভার কার্য্যের বিশেষ কোন ফলই ফলে না। ঘরে আসিয়া যিনি যেমন ছিলেন, তেমনই থাকেন ; সংসারের কার্য্য, সামাজিক কার্য্য, রাজকার্য্য যেমন চলিতেছিল, সেইরূপই চলে ; সভার সময়ে যে চীৎকার হয়, তাহাই মাত্র, তাহার পরে আর টু শব্দও থাকে না। কাষেই কে ইহার সংবাদ লইবে ? যদি সকলের হৃদয়ের ব্যথা হইত, তাহা হইলে কখনই এরূপ হইত না। তাহা হইলে কার্য্য দ্বারা কিছু প্রকাশ হইত, কাষেই রাজার কর্ণে উঠিত। অতএব, যদি আন্দোলনের ফল লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে বাহাতে সর্বলোকের মন আকৃষ্ট হয়, সেইরূপে ত আন্দোলন কর। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে তাহা হইবে না। দেশের সর্বসাধারণ উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া প্রকৃততত্ত্ব বুঝিবে, এ আশা করা একান্তই অসম্ভব। হইলেও, ধর্ম্মভাব না থাকিলে তাহাতে সকলের হৃদয়ের ভাব একপ্রকার হইতে পারে না। দেখাই ত যাইতেছে,

শিক্ষিতদের সকলের মত একরূপ নহে। অনেক বিষয়ে পরস্পরের বিপরীত মতই পরিলক্ষিত হয়। একদল স্বাধীনতা, বিধবাবিবাহ, রাজ-নৈতিক আন্দোলন প্রভৃতির একান্ত পক্ষপাতী, অন্যদের মত সম্পূর্ণ বিপরীত। ধর্মশাস্ত্র ভিন্ন সমগ্র অধিবাসীকে একমতাবলম্বী করিতে পারে না। ইয়ুরোপের উদাহরণ আমাদের খাটে না। তাঁহাদের গ্রাম স্বাধীন দেশে সম্প্রদায়বিশেষের আন্দোলনেই ফললাভ হয়। আমাদের অবস্থা ভিন্ন, প্রকৃতিও ভিন্ন। ধর্মভাব ভিন্ন আমাদের কিছুই হইতে পারে না। অতএব যদি আমাদের বাহ্যোন্নতি মাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলেও যাহাতে আমরা ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ হইতে পারি, সর্বপ্রযত্নে তাহারই চেষ্টা করা কর্তব্য। ধর্মশাস্ত্রের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে মানুষ ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ হইতে পারে না; বাল্যাবধি ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা করিলে, ধর্মশাস্ত্রানুগত অনুষ্ঠানপরায়ণ হইলে, তবে লোকের ধর্মকার্যে প্রবৃত্তি হয়; নতুবা ধর্মের কথা কেবল মুখের বাক্য মাত্র। অতএব যাহাতে লোকের অন্ততঃ ভবিষ্যৎ বংশের মনে ধর্মশাস্ত্রের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, তাহার চেষ্টা করা আমাদের সর্বতোভাবে কর্তব্য। যে যে কারণে ধর্মশাস্ত্রের প্রতি আমাদের অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, সে সকল যাহাতে সন্তান সন্ততিগণকে বিপর্যস্ত করিতে না পারে, তাহার চেষ্টা আমাদের করিতে হইবে। দেব দেবী সমস্তই রূপক, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে আমাদের কোন মঙ্গলামঙ্গল করিতে পারেন না, এ সকল আলোচনা এককালে বন্ধ করিতে হইবে। যাহাতে ধর্মশাস্ত্রের মর্ম বুঝিয়া তদনুসারে চলিতে সকলের প্রবৃত্তি জন্মে, তাহার উপায় করিতে হইবে।

হিন্দুধর্মশাস্ত্র বর্তমানকালের অনুপযোগী নয়।

কেহ কেহ বলেন, এখন যেরূপ কাল ও অবস্থা, তাহাতে এক্ষণে হিন্দুধর্মশাস্ত্রানুসারে চলা অসম্ভব। এক্ষণে পূর্বকালের সে ব্রহ্মচর্যা

আশ্রমধর্ম নাই, চতুর্ধর্ম নাই, যাগযজ্ঞাদিও নাই। বৃদ্ধকালে বান-প্রস্থধর্ম কেহ অবলম্বন করেন না, করিবার শক্তিও নাই। এক্ষণে সমস্তই নূতন প্রকারের হইয়াছে। ব্রাহ্মণ এক্ষণে মূনিবৃত্তি অবলম্বন করেন না, ক্ষত্রিয় রাজা নাই, বৈশ্য কৃষি বাণিজ্যাদির পরতন্ত্র নহেন, শূদ্রও ব্রাহ্মণাদির শুশ্রূষামাত্রের পরবশ নহে। চতুর্ধর্ম স্থানে এক্ষণে বহুতর জাতি হইয়াছে। আবার এক এক জাতি নানা প্রত্যস্ত ভাগে বিভক্ত। পৈতৃক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সকলেই এক্ষণে চাকরী ও ব্যবসায়াদির পরতন্ত্র হইয়াছেন। অধিক কি, ব্রাহ্মণগণেরও এখন চাকরী প্রধান বৃত্তি হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় হিন্দুধর্মশাস্ত্রপরায়ণ হইলে যে, আমাদের জীবনযাত্রা নির্বাহই হইবে না। আমাদের বোধ হয়, একটু চিন্তা করিলেই এ সকল বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে।

পূর্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে, হিন্দুধর্ম সর্বকালের ও সর্ব-অবস্থারই উপযোগী। যুগভেদে, শক্তিভেদে ইহার ধর্মব্যবস্থা। তাৎকালিক তপশ্চা, সন্ন্যাস, বানপ্রস্থ প্রভৃতি এক্ষণে নিবিদ্ধ। তৎপরিবর্তে বার, ব্রত, পূজা, জপ, দান, ধ্যান ইত্যাদি এক্ষণে কর্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, এবং নানাপ্রকার বর্ণসঙ্কর জাতি উৎপন্ন হওয়ায় জাতি-বিশেষের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিব্যবস্থা হইয়াছে। আপৎকালে সকলেই যে বৃত্তান্তর অবলম্বন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা হিন্দুশাস্ত্রে আছে। এক্ষণে আমরা পরাধীন ও শক্তিহীন, স্তত্রাং নিতান্ত বিপন্ন ; এক্ষণে স্ববৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ অসম্ভব হইলে বৃত্তান্তর গ্রহণ একান্ত অকর্তব্য নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া লোভপরবশ হইয়া বৃত্তান্তর গ্রহণ কর্তব্য নহে। সাধ্যমত সকলেরই স্ববৃত্তিপরায়ণ হইবার চেষ্টা করা উচিত। রাজপদ এক্ষণে ক্ষত্রিয়ের নাই বটে, কিন্তু যুদ্ধকার্য পরিচালনা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবার উপায় অনেক ক্ষত্রিয়েরই হইতে পারে। যদি বলবান্ ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধবিদ্যায় নৈপুণ্য লাভ করিয়া রাজার সৈনিক

ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ না হইলে উন্নতি হইবে না । ২৬৯

ও সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ধর্ম বজায় থাকে, ও ভবিষ্যতে ভারতের আশা থাকে । মুসলমান অধিকার-কালে ঐ উপায়ে অনেক ক্ষত্রিয় স্বজাতীয় ধর্ম পালন করিতেন, ও তাই তখন ভারতে অনেক স্বাধীন রাজা ছিলেন । এতদ্ভিন্ন ক্ষত্রিয় উচ্চ রাজ-পদ গ্রহণ করিয়াও জীবিকার অর্জন করিতে পারেন, উহাও তাঁহাদের স্বধর্ম ।

বিজাতীয় রাজা এক্ষণে আর ব্রাহ্মণ রক্ষা করেন না বটে, কিন্তু আমরা যদি ধর্মশাস্ত্রানুরূপ ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলেই অনেক ব্রাহ্মণ স্ববৃত্তির অবলম্বনে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারেন । ব্রাহ্মণগণের যে সংস্কৃত ভিন্ন অত্র ভাষা পড়িলে দোষ হয়, এমন কথা কোন শাস্ত্রে নাই ; প্রত্যুত দেখা যায় পূর্বে অনেক ঋষি স্নেহভাষা ব্যবহার করিতেন । ধর্মশাস্ত্রের মতে অতি হীনের নিকটও শিক্ষালাভ করা কর্তব্য । সুতরাং ব্রাহ্মণগণ যদি সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য বিদ্যাাদি শিক্ষা করেন, তাহা হইলে পূর্বের ত্রায় চিকিৎসাশাস্ত্র, কৃষিবিদ্যা, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞানশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের উন্নতি, ও নানা যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া জীবিকার অর্জন করিতে পারেন । তদ্বারা দেশেরও উন্নতি হয় । স্ববৃত্তি দ্বারা উদরপূরণ করিতে না পারিলে আপদ্বর্গ অনুসারে ব্রাহ্মণের পক্ষে যথাক্রমে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বৃত্তি অবলম্বনও শাস্ত্রসম্মত । শূদ্রবৃত্তি সেবাই ব্রাহ্মণগণের পক্ষে এককালে নিষিদ্ধ, সুতরাং যে সকল চাকরীতে সেবা করিতে হয় না, অর্থাৎ হাঁকিম, মন্ত্রী, শিক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক প্রভৃতি-রূপ চাকরী ব্রাহ্মণগণের পক্ষে আপৎকালে একান্ত অকর্তব্য নয় । অনেক ব্রাহ্মণই ঐ কারণে পূর্বে ক্ষত্রিয়াদির বৃত্তি-পরায়ণ হইয়াছেন । পশ্চিম দেশে অনেক ব্রাহ্মণই বহুদিন হইতে ক্ষত্রিয়কর্তব্য সৈনিকের ও ঘাররক্ষকের কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন । এবং সকল দেশীয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণই কৃষি অবলম্বনে জীবিকা নির্বাহ

করিতেছেন। সুতরাং সেই সকল বংশীয় ব্রাহ্মণসন্তানগণ যদি শাস্ত্র-নির্দিষ্ট নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যপরায়ণ হইয়া ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বৃত্তি ও সস্ত্রমজনক চাকরী অবলম্বন করেন, তাহাতে তাঁহাদের ধর্মশাস্ত্র-বিরোধী কার্য্য করা হয় না। ১০টার মধ্যে আহার করিয়া চাকরীস্থানে যাইতে হয় বলিয়া নিত্য কার্য্যের কিছুই ব্যাঘাত ঘটে না। ঐ সময়মধ্যে সমস্ত নিত্য কার্য্যই সম্পাদিত হয়। মধ্যাহ্নসন্ধ্যা, প্রাতঃসন্ধ্যার সঙ্গে বা সায়াঃসন্ধ্যার সঙ্গে করা যাইতে পারে।

আমাদের রাজজাতি বহির্বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া লইলেও, বৈশ্যগণ অন্তর্বাণিজ্য করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পারেন। মাড়োয়ারী প্রভৃতি তাহাতেই ধনী হইতেছেন। যদি বৈশ্যগণ কৃষির উন্নতিকল্পে ও গোপালনে মনোযোগী হয়েন, তাহা হইলেও স্বর্ণপ্রসূ ভারতে সমস্ত বৈশ্যই সুখস্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন। দ্ব্যত দুগ্ধ এক্ষণে যেরূপ দুগ্ধল্যা হইয়াছে এবং হলবাহী গোপ্ৰাতির যেরূপ অবনতি হইয়াছে, আজ যদি বৈশ্যগণ গোপালনে নিযুক্ত হয়েন, তাহা হইলে দেশের সর্ব্ববিষয়ে সৌভাগ্য হয়, এবং তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি হয়। যে চা নীল প্রভৃতির আবাদ করিয়া বিদেশীয়গণ ভারতের অর্থ লুণ্ঠন করিতেছেন, যে সকল খনি হইতে অমূল্যরত্ন সকল উদ্ধৃত করিতেছেন, বৈশ্যগণ সে সমস্ত নিজে গ্রহণ করিতে পারেন। আমরা যদি অপ্রয়োজনীয় বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার ত্যাগ করি, ও মা লক্ষ্মীকে দেশান্তরে না পাঠাই, তাহা হইলে বিদেশীয় বণিকগণ এখানে আসিবেনই না, সুতরাং তাঁহারা আমাদের বাণিজ্যের ব্যাঘাত করিতে পারিবেন না। বৈশ্যগণ তখন বহির্বাণিজ্যও করিতে পারিবেন। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের উন্নতি করিয়া বর্ণসঙ্কর ও অগ্রাভ্র স্বজাতীয়গণের জীবনোপায় বিধান করিতে পারেন। সকল বর্ণের মনুষ্যই স্ব স্ব বৃত্তিপরায়ণ হইয়া জীবিকা অর্জন ও শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম, সকল বিষয়েই উন্নতি করিতে পারে।

এইরূপে দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, শাস্ত্রীয় বিধি কোন অংশেই আমা-

দের কালের অনুপযোগী নহে। প্রভূত আমরা যদি হৃদয়ের সহিত স্বধর্ম-পরায়ণ হইয়া কার্য্য করি, তাহা হইলে আমাদের সর্ববিষয়ে উন্নতিই হয়।

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন শাস্ত্র ও দেশাচার অনুসারে চলিলে, অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন করা যায় না। বিলাত যাওয়া আমাদের এক্ষণে নিতান্ত প্রয়োজনীয়; কিন্তু যাহারা দেশের অশেষ কল্যাণের জন্তে এত ব্যয় ও এত শ্রম স্বীকার করিয়া বিলাতে যাইয়া বিদ্যা অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা জাতিচ্যুত হয়েন। বিলাত যাওয়া হিন্দু শাস্ত্রমতে কৰ্ত্তব্য কি অকৰ্ত্তব্য, সে কথার আলোচনা করিবার পূর্বে দেখা যাউক, আমরা বিলাত-যাত্রীদিগকে ত্যাগ করিতেছি? না, তাঁহারা আমাদের ত্যাগ করিতেছেন? তাঁহারা যে জাতিচ্যুত হইতেছেন, সে কি কেবল হিন্দুধর্মের কুসংস্কারের দোষে? না, যাহারা বিলাত যান, তাঁহাদেরই দোষে? এক্ষণে যাহারা বিলাত যান, তাঁহারা কি হিন্দুসমাজের ও ধর্মের মর্যাদা রাখিয়া বিলাত যান? না, বিলাত হইতে আসিয়া হিন্দুধর্মের মর্যাদা রক্ষা করেন? তাঁহারা কি কেবল দেশের হিতের জন্তই বিলাত যান? না, নিজের অর্থ ও মান-সম্মম বৃদ্ধির জন্ত যান? স্বজাতির হিত যদি তাঁহাদের লক্ষ্য হইত, তাঁহারা যদি ধর্মের ও স্বজাতির অনুরোধে একটু কষ্ট স্বীকার করিতেন এবং যদি স্বধর্মের ও স্বজাতির সম্মম রক্ষা করিতেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহারা জাতিচ্যুত হইতেন না। বলিতেছি, তাঁহারা কষ্ট করেন। কি কষ্ট করেন? দেশভ্রমণে কি কষ্ট হয়? না, অতুল আনন্দ লাভ হয়। কেবল ঐ আনন্দ লাভের জন্ত কত কত ব্যক্তি যে পদব্রজে ভ্রমণ ও সহস্রে পাক করিয়া ভোজন করিয়া সহস্র সহস্র ক্রোশ পথ পর্যটন করেন; তুবারময় উত্তুঙ্গ হিমালয়শৃঙ্গে আরোহণ, প্রচণ্ডসূর্য্য-তপ্ত বালুকাময় মরুভূমির দাবদাহ ও চিরতুষারাবৃত হিমপ্রদেশের হিমানীসম্পাতে কষ্টকেও কষ্ট মনে করেন না। বিলাতযাত্রীদিগের এ সকল কষ্ট ত কিছুই নাই। তাঁহারা জাহাজে, লৌহবন্ধে ও উৎকৃষ্ট অশ্ববানে আরোহণ করিয়া পরম সুখে ভ্রমণ করেন;

এক পদও হাঁটিতে হয় না। স্বহস্তে পাক করা দূরে থাকুক, স্বহস্তে খাইতেও হয় না। মহাসমুদ্র প্রভৃতির প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং নানা দেশ ও জনপদের নানা অদ্ভুত প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম দৃশ্য ও আচারব্যবহারাদি, সভ্য-তম জাতিগণের অদ্ভুত কৌতুকলাপ এবং নানা জাতির নানা প্রকার আমোদ উপভোগ করিতে করিতে তাঁহাদের সময় পরম সুখে অতিবাহিত হয়। নিত্য নব নব প্রকারের সভ্য জগতের উদ্ভাবিত নানা সুরস দ্রব্যে নিয়ত উদর পূরণ করিয়া জীবন সার্থক মনে করেন। কষ্ট দূরে থাকুক, নব নব সুখে তাঁহাদের সর্বক্ষণ অতিবাহিত হয়। যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহা তাঁহাদের পিত্রা-দির কষ্টার্জিত, সে অর্থব্যায়ে তাঁহাদের আনন্দ ভিন্ন হুঃখ নাই। অধ্যয়ন জ্ঞান কিছু পরিশ্রম করিতে হয় বটে, কিন্তু দেশে থাকিয়া এম্, এ, বি, এল্, ষ্টুডেন্টশিপ্ প্রভৃতির পরীক্ষা দিতে যত শ্রম স্বীকার করিতে হয়, তাহার তুলনায় সে পরিশ্রমও অল্প ভিন্ন অধিক নহে। অথচ দেশে আসিয়া তাঁহাদের অপেক্ষা উচ্চ উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া চিরজীবন সুখ ভোগে অতিবাহিত করেন। অর্থাগম প্রচুর হয়, অথচ পরের জন্তে তাহার কিছুই ব্যয় করিতে হয় না। আত্মীয় স্বজনাদির প্রতিপালন করিতে হয় না, ধর্ম্মকর্মেও কিছু ব্যয় করিতে হয় না। সমস্ত অর্থ কেবল আপনারই সুখে ব্যয়িত হয়। ইহাকে যদি আত্মত্যাগ, স্বদেশহিতৈষণা ও কষ্ট বলে, তবে আর কষ্টকর নহে কি? ইহাতে দেশের কি লাভ হইতেছে, যে, তাহারই জ্ঞান তাঁহাদের কৃত সমাজবিদ্রোহ সঙ্ঘ করিতে হইবে? যদি বল ঐক্যে শিক্ষা করিয়া আসিলে সাহেবের প্রাপ্য কোন কোন চাকরির আর দেশীয় লোকের হস্তে পড়ে ও সে অর্থ দেশে থাকে, সুতরাং ইহাতে দেশের ধন বৃদ্ধি হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহাও নহে। কেননা তাঁহারা সম্পূর্ণ সাহেবী চা'লেই চলেন, সাহেবদের ভোজ্যই তাঁহাদের ভোজ্য, সাহেবদের বেশই তাঁহাদের বেশ, সাহেবদের মুসলমান বারুচিই তাঁহাদের পাচক ও পরিচারক। সুতরাং সাহেবদের দ্বারা এ দেশের যেকোন অর্থাগম

হয়, তাঁহাদের দ্বারা সেইরূপই হয়। অধিকন্তু তাঁহারা বিলাত-গমন-কালে এদেশের বহু অর্থ কেবল বিলাতেই ব্যয় করেন, এবং মধ্যে মধ্যে বিলাত ঘাইয়া যথেষ্ট ব্যয় করিয়া আসেন। এই উপকারের আশায় বিলাতযাত্রা অনুমোদনীয় হইবে ?

এক্কে বিলাতযাত্রা অনুমোদিত হইলে যে আমাদের কি অনিষ্ট হইবে, তাহা কেহ ভাবিয়াছেন কি ? বিলাত দেখার সাধ কাহার মনে না হয় ? বিলাতে গিয়া নানা দর্শনীয় দর্শন ও বিবিধ আমোদ উপভোগের ইচ্ছা কাহার না হয় ? জাতি যায় বলিয়াই লোকে বিলাত ঘাইতে পারে না। যদি এ বাধা না থাকে, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতে পারিলেই যে লোকে বিলাত ঘাইয়া আমোদ প্রমোদ করিবে। ধনবান্ জমিদার ও রাজহ-বর্গের ত কথাই নাই। কায়েই দেশের সমস্ত অর্থ বিলাতে ব্যয়িত হইবে। অচিরেই ভারত ধনশূন্য হইবে। এই দেশে যে সকল দ্বিলাভী দ্রব্য আইসে, তাহার মাইকা কাটান যায় না, আবার সেখানে গিয়া কত দ্রব্য যে লোকে কিনিবে, তাহার সংখ্যা নাই। যখন এইখানেই ধনি-গণ দুই একজন পদস্থ সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজ দিতে ২৫০০ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করেন, তখন বিলাতে যে কত মহাতোজের আয়ো-জন করিয়া লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিবেন, তাহার ইয়ত্তা কি ? রাজা মহারাজা উপাধির লোভে এইখানেই ষথাসর্ব্বস্ব ব্যয় হইতেছে, সেখানে গিয়া সেই লোভে যে কত ব্যয় হইবে, তাহা মনে ভাবিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই সে দিন সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে নিম-জিত হইয়া যাহারা বিলাতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের কত ব্যয় হইয়াছিল ! যদি শাস্ত্রীয় বাধা না থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ উপলক্ষে কত লোক যে বিলাত ঘাইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিলাতযাত্রা অনুমোদিত হইলে এইরূপে আমাদের সর্ব্বস্ব ক্ষয় হইবে ; মিত্ররাজগণও তিথারি হইয়া পড়িবেন। সুতরাং এক্কে বিলাতযাত্রা শাস্ত্র-

নিষিদ্ধ থাকা পরম মঙ্গলেরই কারণ । যাহারা মনে করেন বিলাতে গিয়া বাণিজ্য করিলে অর্থাগম হইবে, তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রান্তি । বণিক-প্রবর ইংরাজ জর্মান্ প্রভৃতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া লাভ করা দূরে থাকুক, লাভে মূলে সর্বস্ব হারাইতে হইবে । এই দেশে যে বাণিজ্য হয়, যে খনি আদি আছে, তাহারই একটা আমরা চালাইতে পারি না—সাহেবেরা নানা উগায়ে কত উপার্জন করিতেছেন, তাহারই কোন একটা আমরা অবলম্বন করিতে পারি না ; আর সেই দেশের লক্ষ লক্ষ স্বচতুর অভিজ্ঞ রথ্‌চাইল্ডের ভ্রায় ধনকুবেরের সহিত আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিব, সে আশা একান্ত সুদূরপর্যন্ত । এমন দিন যদি আমাদের হয়, যদি আমরা ধর্মপরায়ণ হই, ও প্রকৃত কাষের লোক হইতে পারি, তখন সমুদ্র-গমনে আমাদের জাতিপাত হইবে না । এখনও যদি সেরূপ প্রয়োজন হয়, তাহা হইলেও বিলাতযাত্রার বাধা ঘটে না । যদি শিল্প বিজ্ঞানাদি শিক্ষার জন্ত বিলাতে লোক পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ-কেই পাঠাইতে হইবে, তাহার অর্থ কি ? বর্ণধর্ম পালন করিতে হইলে বৈষ্ণব শূদ্রেরই বিলাত যাওয়ার প্রয়োজন হয় । তাঁহারা যদি সেই প্রয়োজন জন্ত বিলাত বান ও হোটেল না খাইয়া, পশ্চিম দেশের নিয়মামুসারে চোকা কুরিয়া তাহার মধ্যে নিজে পাক করিয়া খান, যদি কোনরূপ অখাদ্য ভোজন না করেন, যদি হিন্দু ভ্রায় যথাসম্ভব নিত্যক্রিয়াপরায়ণ ও স্বধর্মে আস্তাবান থাকেন, স্বদেশে আসিয়া পূর্ণভাবে হিন্দু আচারপরায়ণ হয়েন ও বিনীতভাবে সমাজের শরণাপন্ন হইয়া যথাসাধু প্রায়শ্চিত্ত করেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহারা সমাজচ্যুত হয়েন না । হিন্দুধর্মশাস্ত্রের মতে কামকৃত পাপ অপেক্ষা অকামকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনেক অল্প । যদি ইচ্ছা করিয়া তাঁহারা অনাচার না করেন—অবস্থার গতিকে বাধ্য হইয়া যতটুকু করিতে হয় ততটুকু মাত্র করেন ও তাহা প্রকাশ করিয়া বাহাহুরি না দেখান, তাহা হইলেও তত দোষের হয় না ; তাহার

প্রায়শ্চিত্ত আরও অল্প । আধুনিক শিক্ষিতগণের মতে যাহারা পাপ গোপন করেন তাহারা ভণ্ড, তাহারা প্রকাশ্যভাবে পাপপরায়ণদিগের অপেক্ষা অধিক পাপী । সে কথা বাস্তবিক ঠিক নহে । কারণ সমাজদ্রোহী অপেক্ষা ভণ্ড ভাল । বিশেষতঃ প্রকাশ্য ভাবে পাপ করিলে সে পাপ সংক্রামক হয় ; তাহার উদাহরণে আর দশ জন সেই পথের পথিক হয় । আর যে পাপ গোপনে থাকে—কেহই জানিতে না পারে, তাহা সংক্রামক হয় না, বিনি পাপ করিলেন তিনিই পাপী হইলেন মাত্র ; তাহাতে সমাজের তাদৃশ অনিষ্ট হয় না । তাই হিন্দুশাস্ত্রে রহস্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনেক অল্প । মনু বলিয়াছেন—

এতে দ্বিজাতয়ঃ শোধ্যা ব্রতৈরাবিকৃতৈনসঃ । ২২৭।১১

অনাবিকৃতপাপাংস্তু মত্বেহৌমৈশ্চ শোধয়েৎ ॥

থাপনেনান্নুতাপেন তপসাধায়নেন চ ।

পাপক্লম্বুচ্যাতে পাপাং তথা দানেন চাপদি ॥ ২২৮।১১

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাং প্রমুচ্যাতে ।

নৈবং কুর্য্যাৎ পুনরিত্তি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ ॥ ২৩১।১১

অনেক সময়ে লোকে প্রবল ইঞ্জিয়বিশেষের অধীন হইয়া ও সংসর্গদোষে পাপ করে, অবস্থায় পড়িয়া সে প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারে না । ভগবান্ নিজেই গীতায় বলিয়াছেন—

যততো হপি কোন্তেয় পুরুষস্ত বিপশ্চিতঃ ।

ইঞ্জিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥

এরূপ অবস্থায় কৃত পাপ গোপনে হইলে, পরে তাহাতে আর আসক্তি না থাকিতে পারে । ভয়শূন্য হইয়া পাপ প্রকাশ করিলে সে আশা থাকে না । আমাদের এই দুর্দিনে কাহার জাতি আছে ? হোটেলের খান কে ? অনাচার না করেন কে ? যদি এ সকল সমাজকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া করা হইত, তাহা হইলে কি আর হিন্দুর পুনরুত্থানের সম্ভাবনা থাকিত ?

বস্তুতঃ সমাজকে অমান্ত করিয়া কার্য্য করা ও সমাজকে ভয় করিয়া কার্য্য করার অনেক প্রভেদ । প্রথমোক্তেরা সমাজ ও ধর্ম্মদ্রোহী, এইজন্ত ত্যাজ্য ; শেষোক্তেরা অক্ষম বলিয়া কুপার পাত্র ।

এইরূপে দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, প্রকৃত কোন হিতকর বিষয়েরই বাধা হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা হয় না । সত্য বটে, কোন কোন দেশাচার, লোকাচার ও কুলাচার শাস্ত্রাপেক্ষা প্রবল হইয়াছে, এবং তদ্বারা কিছু কিছু অনিষ্ট হইতেছে; কিন্তু ঐ সকল দেশাচারাদি বিনা কারণে উৎপন্ন হয় নাই । বিশেষ প্রয়োজন জ্ঞতই প্রচলিত হইয়াছিল । যখন তাহা দ্বারা অনিষ্ট হইতে থাকিবে, তখন অন্ন চেষ্টাতেই আপনি উঠিয়া যাইবে । বঙ্গের কৌলীভপ্রথা, বহুবিবাহপ্রথা প্রয়োজন জ্ঞতই স্থাপিত হইয়াছিল । কিন্তু যখন তাহার বিষময় ফল ফলিতে আরম্ভ হইল, তখন তাহা একপ্রকার আপনিই উঠিয়া গেল বলিতে হয় । জাতিভেদের এত কঠিনতা, লৌকিক আচারের এত কড়াকড়ি প্রয়োজন জ্ঞতই হইয়াছিল । এক্ষণে এক এক জাতির মধ্যে নানা অবাস্তর ভাগ হইয়াছে । রাত্রী, বারেন্দ্র, বৈদিক, কান্তকূজ, সারস্বত প্রভৃতি নানাসম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণ বিভক্ত । উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী প্রভৃতি নানা ভাগে কারস্থ বিভক্ত । প্রত্যেক জাতিই নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে । এক সম্প্রদায়ের সহিত অগ্র সম্প্রদায়ের বিবাহ হয় না, পরম্পরের অন্নও ভোজ্য নহে । শাস্ত্র এ সকলের পোষক নহে বটে, লোকাচারই ইহার প্রবর্তক । কিন্তু এ সকল লোকাচার অকারণ-সম্মত নহে । যদি এ সকল লোকাচার না হইত, তাহা হইলে এতদিনে যে কত অনিষ্ট হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই । এক্ষণে অনেকেরই মতে এক জাতির সকল সম্প্রদায় মিলিত হইলে সমূহ ইষ্ট সাধিত হয় । যদি বাস্তবিক তাহা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহা হইবে । কিন্তু এ সময়ে সে সকলের চেষ্টা করিলে ফললাভের সম্ভাবনা অল্প । কারণ এক্ষণে ঐহারা সে সকলের চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে হিন্দুগণ বিশ্বাসই করেন না । সাধারণের বিশ্বাস তাঁহারা হিন্দু নহেন, পাশ্চাত্য

মতেরই প্রোচক । তাঁহারা ভাবেন একাকার করিবার উদ্দেশ্যেই এ চেষ্টা হইতেছে—হিন্দুধর্ম রসাতলে দিবার জন্তই এ উদ্যোগ । তাই তাঁহাদের প্রস্তাবিত কার্য্যসমূহ মঙ্গলদায়ক হইলেও হিন্দু-সাধারণ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করেন । এক্ষণে আমরা বাস্তবিকই এককালে অহিন্দু হইয়া পড়িয়াছি । আমাদের দৃষ্টি, আমাদের বুদ্ধি বিবেচনা সমস্তই পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়াছে ; সুতরাং এ সময়ে আমাদের সে চেষ্টা করাও উচিত নহে । করিলে ধর্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ ও অশুভকর হইতে পারে । যখন আমাদের দৃষ্টিদোষ দূরীভূত হইবে, যখন আমরা ধর্মশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিব, যখন আমরা প্রকৃত হিন্দু হইব, যখন আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি কাহারও সন্দেহের কোন কারণ থাকিবে না, তখন আমরা সমস্ত দোষেরই সংশোধন করিতে পারিব । এক্ষণে যদিও কোন কোন বিষয়ের সংশোধন না হইলে কিছু কিছু অনিষ্ট হয়, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে না । ধর্মশাস্ত্রে আত্মশুদ্ধি হওয়ার যে ক্ষতি হইতেছে, তাহার তুলনায় ঐ ক্ষতি ক্ষতিই নহে । কালে সে ক্ষতির পূরণ হইবে । এক দিনে ভারত-উদ্ধার হইতে পারে না । এইরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে, হিন্দু-ধর্মশাস্ত্র এ কালের অন্তর্যোগী নহে । প্রত্যুত হিন্দুধর্মশাস্ত্রপরায়ণতা ব্যতীত আমাদের উন্নতির সম্ভাবনাই নাই ।

আপাতকরণীয় প্রধান কর্তব্যনিচয় ।

সনাতন ধর্ম্মের অন্তর্শীলন ব্রাহ্মণের আশ্রয় ভিন্ন হইতে পারে না । আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, ব্রত, পূজা, সংস্কারাদি সমস্তই ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা করাইতে হয় । ব্রাহ্মণ জ্ঞানসম্পন্ন না হইলে প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্ম সকলকে বুঝাইতে ও বুঝিয়া কন্মাদি করিতে পারেন না । কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইয়া দেন, এমন ব্রাহ্মণের নিতান্ত অল্পতা হইয়াছে । আজি কালি সকলেই ইংরাজী শিক্ষার দিকে মন দিয়াছেন । ইংরাজী শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে লক্ষাধিক মুদ্রা উপার্জননের আশা থাকে । কাষেই সে আশা ত্যাগ করিয়া কদলী ও আতপতণ্ডুলের

আশায় কয়জন ধর্মশাস্ত্র শিক্ষায় মনোনিবেশ করিবে? তাই এক্ষণে উপযুক্ত পুরোহিত পাওয়া যায় না। যাহারা এক্ষণে পৌরোহিত্য কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই বর্ণজ্ঞানবিহীন বলিলেই হয়। তাঁহাদের মন্ত্রোচ্চারণ শুনিয়া শিক্ষিতগণ হাস্ত সংবরণ করিতে পারেন না। গুরু পুরোহিতের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে তাঁহার উপদেশে, তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা থাকিবে কেন? অতএব স্বধর্ম্মে মতিগতি দৃঢ় করিতে হইলে সুপণ্ডিত গুরু পুরোহিত আবশ্যক। কি প্রকারে সেইরূপ গুরু পুরোহিত পাওয়া যাইবে? যাহারা শিক্ষা দিবার সুযোগ পান, তাঁহারা পুত্রদিগকে ইংরাজী শিক্ষাই দিয়া থাকেন। যাহাদের সে সুবিধা ঘটে না, তাঁহারাই পৌরোহিত্য কার্য্য অবলম্বন করেন। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা বিনা ব্যয়ে টোলে পড়িবার সুযোগ পান, তাঁহারা কেহ কেহ টোলে কিঞ্চিৎ পড়িয়া থাকেন; কিন্তু এক্ষণে অধ্যাপকগণের সেরূপ সময় নাই। কায়েই অধ্যাপকগণ ভরণপোষণ দিয়া অধিক চাত্র পড়াইতে পারেন না।

পূর্বে ব্রাহ্মণদের ভূমি-বৃত্তি ছিল, রাজসরকারে কবিত্বাদির পুরস্কার ছিল, সভাসদ রূপে অনেকে অনেক সভায় বৃত্ত থাকিতেন, সকল ধর্ম্ম-কার্য্যেই নিমন্ত্রিত হইয়া পরিমিত বিদায় প্রাপ্ত হইতেন, এবং প্রায় প্রতি ঘরেই ব্রাহ্মণের বার্ষিক বরাদ্দ ছিল, তন্নিম্ন যাজনকার্য্যেও আয় ছিল; এক্ষণে সে সকলোই কিছুই নাই। ভূমিবৃত্তি পাওয়া দূরে থাকুক, বাহা আছে তাহাই 'বাজে আগু' হইতেছে। সামান্য কবিতা রচনা দূরে থাকুক, উৎকৃষ্ট মহাকাব্য লিখিয়াও কেহ কিছু পান না। এক্ষণে আর ধনিসন্তানেরা ব্রাহ্মণ সভাসদ রাখেন না। বার্ষিক প্রায়ই বিলুপ্ত হইয়াছে। ক্রিয়াকলাপও দিন দিন কমিয়া যাইতেছে, পিতা মাতার একোদৃষ্ট শ্রদ্ধাও অনেকে করেন না। যাহারা চিরকাল দুর্গোৎসব করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাহাদের অবস্থা মন্দ ও মতিগতি বিকৃত হয় নাই, তাঁহারাই কেবল দুর্গোৎসব করেন; নতুন ধনী হইয়া কেহই প্রায় দুর্গোৎসব করেন না। পুরাণ পাঠ,

কথকতা প্রভৃতি কচিং শুনিতে পাওয়া যায় । অধিক কি, জীলোকদিগের বায়ব্রত দিন দিন কমিয়া আসিতেছে । সন্ধ্যা ব্রাহ্মণভোজনও অতি অল্প হইয়া থাকে । পূজা ব্রতাদি বাহ্য কিছু হইয়া থাকে, তাহা কেবল বঞ্চকতায় পরিপূর্ণ ; তাহাতে যে সকল বস্ত্র, মধুপর্কের বাটী, আসনাসুরীয় প্রভৃতি দ্রব্য দেবোদ্দেশ্যে দেওয়া হয়, তাহা এককালে অব্যবহার্য্য । যে মূল্যে যজ্ঞমান তাহা ক্রয় করেন, পুরোহিত তাহার সিকিও পান না । কি উপায়ে ব্রাহ্মণের অন্নসংস্থান হইবে ? ব্রাহ্মণের অবস্থা এত হীন হইয়াছে যে, অতি নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাও তাঁহাদের অপেক্ষা সঙ্গতি-সম্পন্ন । অতি নিম্নশ্রেণীর জনগণও ইংরাজী শিক্ষা করিয়া মহোচ্চপদ লাভ ও যথেষ্ট ধনোপার্জন করিতেছে ।

এই ত ব্রাহ্মণের আর্থিক অবস্থা । সম্মানও তাঁহাদের সেইরূপ হইয়াছে । যে ব্রাহ্মণের পদরজঃ পাইবার অশ্রু মহারাজাধিরাজ পর্যন্ত লালান্নিত ছিলেন, যে ব্রাহ্মণের কণা মাত্র অগ্নীর্কাদ পাইলে সকলে কৃতার্থ মনে করিতেন, যে ব্রাহ্মণের ভোজनावশিষ্ট প্রসাদ পাইলে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন, এবং যে ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিবার অনুমতি পাইলেও কেহ বসিতে সাহস করিতেন না, আজি সেই ব্রাহ্মণ এক্ষণে অশিক্ষিত দলের অন্তর্গত ও বিজ্ঞপেরই পাজ । কিছু দিন পূর্বে ব্রাহ্মণ সংক্রান্তি ও সং নামে অভিহিত হইতেন, ব্রাহ্মণের টিকী কাটিয়া লইয়া বৈঠকখানার সজ্জা হইত । আজি কালি ব্রাহ্মণের প্রতি সেরূপ অশ্রদ্ধা নাই বটে, কিন্তু এখনও তাঁহারা ইংরাজী শিক্ষিতের দ্বায় সম্মান পান না । সমাজের ব্রীত্যানুসারে এখন অনেকে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করেন বটে, কিন্তু সে প্রণামের সহিত ভক্তিভাব মিশ্রিত থাকে না, থাকিতে পারেও না । প্রকৃত ভক্তি না থাকিলে কি তাঁহাদের ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিতে পারা যায় ? কাষেই এরূপ শ্রেণীর লোক যে ধর্ম্মের পরিচালক, সে ধর্ম্মের উন্নতি কি প্রকারে হইবে ? ব্রাহ্মণের দিন দিন বেক্রম হুর্গতি আরম্ভ হই-

যাহা, তাহাতে কালে স্ববৃত্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণের অস্তিত্বই লোপ হইবার সম্ভাবনা। তখন ব্রতপূজাদি সম্পন্ন করিবে কে? কে হিন্দুধর্মের পরিচালক হইবে? অন্তঃজাতীয়গণ ত ব্রাহ্মণ হইতে পারিবেন না; তাঁহারা যতই উন্নতিলাভ করুন, যতই বেদবেদান্তে শিক্ষিত হউন, তাঁহারা ত ব্রাহ্মণের স্থান অধিকার করিতে পারিবেন না—গুরু পুরোহিতের কার্য ত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্তের দ্বারা হইতে পারিবে না। তাহা হইলে ত হিন্দুধর্মই থাকিবে না। অতএব যদি স্বধর্মপরায়ণ হওয়া আমাদের কর্তব্য ও কল্যাণকর হয়, তাহা হইলে যাহাতে ব্রাহ্মণের রক্ষা হয়, যাহাতে ব্রাহ্মণগণ উপযুক্ত বিদ্যায় অর্জন করিতে পারেন, তাহার উপায় সর্বোপায় করা কর্তব্য। অধিকসংখ্যক অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিতে হইলে, যাহাতে চতুষ্পাঠীর সংখ্যা অধিক হয়, এবং যাহাতে অধ্যাপকগণ পরিবারের ভরণপোষণের ব্যয় নির্বাহ করিয়া, ছাত্রগণকে অশন বসনাদি দান করিয়া অধ্যয়ন করাইতে পারেন, তাহার উপায় করা আবশ্যিক।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ধনিসন্তানেরা স্বধর্মপ্রচার জন্য কোটি কোটি টাকা প্রদান করিয়া থাকেন। তাই সে দেশে ব্যক্তিগত ধর্মভাব ন্যূন থাকিলেও ধর্মপ্রচারের ব্যাঘাত হয় না, ও সেই কার্যে বাঁহারা বৃত্ত থাকেন, তাঁহাদেরও অর্থক্লেশ হয় না। আমাদের স্বর্গগত ভূ-দেব ভূদেব মুখোপাধ্যায় এদেশে সেই উপায়ের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভূদেববাবু তাঁহার স্বেপার্জিত সমস্ত অর্থ—দুই লক্ষেরও অধিক টাকা চতুষ্পাঠীর উন্নতিকার্যে দান করিয়া তাঁহার পিতা বিশ্বনাথের নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। সেই টাকার সুদ হইতে এক্ষণে ৭৫টি চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক বার্ষিক ৫০০ হিসাবে ও ১৬ জন কানীস ছাত্র বার্ষিক ৩০০ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইতেছেন। তাঁহার ধর্মপরায়ণ যোগ্যপ্রভু যুক্কদেবের চেষ্টায় ভূদেববৃত্তিনামে আর দুইটি বৃত্তি স্থাপিত হইয়াছে; ঐ বৃত্তি হইতে আর দুইটি ঐরূপ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ৫০০ টাকা করিয়া পাইতেছেন। ভূদেববাবু যে পথ প্রদর্শন

করিয়াছেন, যদি দেশীয় ধনিগণ সকলেই সাধামুসারে সেই পথের অনুসরণ করেন, যদি সকলেই শাস্ত্রানুযায়ী ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করেন, ও বিবেচনা করিয়া দক্ষিণা দেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের অধঃপতন নিবারিত হইবে। নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণগণ উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া সাধারণের ভক্তিতাজন হইবেন। নিশ্চয়ই সাধারণ জনগণ ধর্ম-ভূষণে ভূষিত হইয়া মনুষ্যনাম সার্থক করিবেন।

আমাদের দ্বিতীয় ধর্ম-সাধন গোধান। গব্য হৃদয়তাদি ভিন্ন আমাদের কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানই হয় না। মধুপর্ক, পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য প্রভৃতি, সকল পুজারই প্রধান অঙ্গ। হোম নিত্যকর্ম্ম; চরু বাতীত কোন যজ্ঞ, এমন কি, দ্বিজের দ্বিজত্বই হয় না। গোময় পবিত্রতার আধার, স্বাস্থ্যের পরিবর্দ্ধক ও প্রধান ইন্ধন। গোমূত্র উৎকৃষ্ট ঔষধ। আয়ুর্বেদীয় অনেক ঔষধেরই উপকরণ গব্য হৃদয়ত। এমন পুষ্টি-কর, এমন দীর্ঘজীবনকর পদার্থ আর জগতে নাই। শিশুর দুগ্ধই জীবন। হৃদয়ত আমাদের সকলেরই প্রাণ। গোহৃদয়জাত ক্ষীর, সর, ছানা, ননী, ঘোল, দধি, সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতির দ্বারা রসনাতৃপ্তিকর বলা দ্রব্য জগতে আর নাই। লক্ষ্মীরও উৎপত্তি গোধান হইতে। খাত্ত যব তিল গোধূম শাক সবজি প্রভৃতি সমস্ত কৃষিজাত দ্রব্যই গোধানের সহায়তায় উৎপন্ন হয়। এই সকল কারণেই কামধেনুর এত প্রশংসা। যাহার ঘরে ধেনু আছে, তাহার সবই আছে। বস্তুতঃ গোধান থাকিলে কিছুই অভাব হয় না। তাই গাভী আমাদের ভগবতী, তাই গোব্রাহ্মণ হরিহরের দ্বারা একত্র মিলিত। এমন হিতকর গোজাতি আজি আহারাভাবে জীর্ণ জীর্ণ এবং কসাইয়ের ভয়ে নিয়ত ভ্রস্ত। যে গোধানের সামান্য অপালনে হিন্দু পাপভয়ে কেশ মুগুন করিয়া অনাহারী থাকিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতেন, সেই গোধান এক্ষণে হিন্দু হস্তে করিয়া কসাইয়ের হস্তে দিতেছেন। গোপালনে আমাদের কাহারই যত্ন নাই। গোচারণের মাঠ নাই, বাস নাই, ষোড়শ

প্রকার খাদ্য নাই, উপযুক্ত সেবাও হয় না, আহার ও সেবার অভাবে গোজাতি দিন দিন রুগ্ন ও ক্ষীণ হইতেছে। বুযোৎসর্গের সে দৃষ্টপুষ্ট বৃথ আর নাই; নিতান্ত দুর্বল এঁড়গরুই এক্ষণে গোবংশ বৃদ্ধি করিতেছে। গোপগণ বৎসগুলিকে কসাইয়ের নিকট বিক্রয় করিয়া ফুকা দিয়া গাভী দোহন করে। মা ভগবতীর এই কষ্ট!!! কেবল এই পাপেই যে হিন্দুর এই অবনতি হইয়াছে, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? গো-ব্রাহ্মণের অপালনেই ভারতের এই দুর্দশা। ব্রাহ্মণ জ্ঞানধর্মহীন, গোজাতি অমৃতোপম দুগ্ধহীন ও একান্ত শক্তিহীন।

আমাদেরই বাল্যকালে টাকা-মণ চাউল পাওয়া যাইত ও সচরাচর খাঁটি দুগ্ধ ২৮ টাকা মণ, ও তিন সের স্নাত টাকায় ছিল, এক্ষণে ৪ টাকার কমে চাউল মিলে না, আট টাকা মনের দুগ্ধও খাঁটি নহে, এবং টাকায় অর্দ্ধ সের স্নাতও সেরূপ উৎকৃষ্ট নহে। যে দেশে প্রত্যেক ব্যক্তি স্নাত দ্বারা নিত্য হোম করিতেন, সে দেশে এক্ষণে ছিটা দিবার জন্তও একটু স্নাত মিলে না। এক্ষণে চর্কি-মিশ্রিত মহিষ-স্নাত দ্বারা স্নাতের সাধ মিটাইতে হইতেছে। গব্য দুগ্ধ ও স্নাত ভিন্ন যে আহার, সে আহার যে আহারই নয়, এ কথা এখনকার লোকে জানেই না। দুগ্ধ এখন সখের খাদ্য হইয়াছে, নিত্য খাদ্য নহে; স্তত্রাং কিপ্রকারে আমাদের শক্তি, সারবত্তা ও ধর্মভাব থাকিবে? আর কিছু দিন এই ভাবে চলিলে আমাদের সর্বস্বধন গোধন এককালে লুপ্ত হইবে, ভগবতীর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীও অন্তর্হিত হইবেন। একে ত বিদেশীয়গণ নিয়তই আমাদের দিগকে লক্ষ্মীছাড়া করিতেছেন, সমস্ত শস্যই বিদেশে রপ্তানি হইতেছে, ও তাহার জন্ত নিয়তই হুর্ভিক্ষ লাগিয়া রহিয়াছে; তাহার উপর এক্ষণে গোধনের দুর্দশা হইলে যে, আমাদের চিরহুর্ভিক্ষ ঘটিবে, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? অতএব এখনও ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ হইয়া, হিন্দুর জ্ঞান গোপালনে মনোযোগী হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। যদি গোরক্ষার জন্ত

সমগ্র দেশের যাবতীয় লোককে নগ্নপদে গলগলীকৃতবাসে নেত্রজলে বক্ষ প্রাবিত করিয়া রাজদ্বারে সমবেত হইতে হয়, তাহাও আমাদের কর্তব্য । হিন্দুর দেশে চক্ষুর উপর নিয়ত গোহত্যা হইতেছে, এ কথা কি স্বর্গীয় পিতৃগণ বিশ্বাস করিতে পারেন ? হায় হিন্দু ! তোমার কি অধঃপতন হইয়াছে ! আমাদের দেশের মুসলমানগণও গোধনের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন । বঙ্গের মুসলমানের অধিকাংশই কৃষিব্যবসায়ী, তাঁহারা কখনই গোহত্যা বা গোমাংস-ভক্ষণ করেন না । কিছু দিন পূর্বে বঙ্গের কোন মুসলমানই গোহত্যা-পাপে লিপ্ত ছিলেন না । এক্ষণে আমাদের শিথিলতা বশতঃ ও রাজজাতির কুটরাজনীতির উৎসাহ পাইয়াই কেহ কেহ গোহত্যা করেন । এক্ষণে অস্থাতেও অনেক সুপণ্ডিত মুসলমান গোবধ নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন, অনেকে সভা করিয়া সাধারণকে বুঝাইয়া দিতেছেন যে, গোবধ না করিলে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত হয় না । অতএব চেষ্টা করিলে যে সমগ্র মুসলমান শ্রেণী আমাদের সহিত মিলিত হইয়া এক প্রাণে গোরক্ষায় মনোযোগী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

ব্রাহ্মণরক্ষার ঋায় গোরক্ষার জন্তও ধনভাণ্ডার স্থাপন করা আবশ্যিক, এবং সকলের পৃথকভাবে কায়মনোবাক্যে গোজাতির উন্নতিকল্পে মনোযোগী হওয়া কর্তব্য । এক্ষণে দিন দিন যেরূপ দুগ্ধ স্তূত দুর্মূল্য হইতেছে ও গোমূল্য যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে ব্যবসায়বুদ্ধির পরতন্ত্র হইয়াও গোজাতির উন্নতি করিতে পারা যায় । স্থানে স্থানে বহুপরিমিত ভূমি লইয়া যদি মহাজন-গণ গোচারগস্থান করেন, কতক ভূমিতে গরুর খাদ্য উৎপন্ন করেন, তাহাতে গোধন স্থখে স্বচ্ছন্দে থাকে তাহার উপযোগী আচ্ছাদন করেন, ও ভাল ভাল গো বৃষ সংগ্রহ করিয়া উত্তম করিয়া খাইতে দেন, তাহা হইলে যথেষ্ট পরিমাণ দুগ্ধ উৎপন্ন হইবে ও জটপুষ্ট গোবৎস জন্ম গ্রহণ করিবে । সেই দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং জটপুষ্ট গো বিক্রয় করিয়া প্রভূত ধন লাভ হয় । ধর্ম্ম অর্থে উত্তরই লাভ হয় । চাকরীপ্রাপ্ত ও বিলাতি দ্রব্যের ব্যবসায়িগণের এ

প্রবৃদ্ধি হইবে কি ? এক্ষণে গোজাতির উন্নতি হইলে কেবল স্বত হৃদ্ধাদিই সম্ভব হইবে না, কৃষির উন্নতি হইয়া ভারত ধনধাত্তে পরিপূর্ণ হইবে । ইহার সঙ্গে লাঙ্গলের একটু উন্নতি করিতে পারিলে, সোণায় সোহাগা হয় । ভগবতী ও লক্ষ্মীর কৃপা হইলে আমাদের সর্বাংশেই মঙ্গল হইবে ।

তৃতীয় ধর্মসাধন আমাদের শিল্পোন্নতি । শিল্প না থাকিলে সকলের বর্ণধর্ম রক্ষিত হয় না, এবং প্রয়োজনীয় কার্য্যও চলে না । ভারতে কোন শিল্পেরই অভাব ছিল না ; কিন্তু এখন অগ্রাগ্র বিষয়ের ত্রায়্য বিষয়েরও যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে । এমন অবনতি হইয়াছে যে, বিদেশীয় শিল্প ভিন্ন আমাদের চলেই না । সত্য বটে আমরা যে সকল বিদেশীয় শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহার করি, তাহার অধিকাংশই অকর্ম্মণ্য ; ধর্ম্মভাবের উদ্বেক হইলে, তাহার অধিকাংশই ত্যাগ করিতে পারা যায় ; কিন্তু এমন অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য আছে যে, আজিকার কালে তাহা না হইলে চলে না । অধিক কি, আজি যদি আমরা প্রতিজ্ঞা করি বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার করিব না, সে প্রতিজ্ঞা পালন করা কঠিন হয় । কারণ দেশে এখন এত বস্ত্র প্রস্তুত হয় না যে, তদ্বারা আমাদের সকল অভাব মোচন হয় । যদিও পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে দেশের বস্ত্রেই আমাদের সংকুলান হইত, ও অনেক বস্ত্র বিদেশে যাইত ; কিন্তু এক্ষণে আর সে দিন নাই । বিলাতী বস্ত্র সুলভ হওয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে না পারিয়া অধিকাংশ তাঁতি তাঁত ছাড়িয়া দিয়াছে । যে অল্প-সংখ্যক তাঁতি জাতীয় ব্যবসায়ের অবলম্বনে চলিতেছে, তাহারা ক্ষুদ্রবস্ত্রই প্রস্তুত করে । ক্ষুদ্র বস্ত্র বিলাতে অদ্যাপি ভাল হয় না বলিয়াই দেশীয় তাঁতিগণ পারিশ্রমিক রাখিয়া বিক্রয় করিতে পারিতেছে । মোটা কাপড়ে বিলাতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা অধিক, সেই জন্য তাহাতে তাঁতির লাভ থাকে না ; তাহাতে পরিবার-পোষণ হয় না বলিয়া নিত্য-ব্যবহারোপযোগী মোটা কাপড় অল্পলোকেই বুনেন । কাষেই এক্ষণে নিত্য-ব্যবহারোপযোগী বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে পাইবার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প ।

ঐ কারণে সর্ব প্রকার জামাজোড়ার কাপড়ও মিলে না। যত মোটাই হউক, যত অপকৃষ্টই হউক, তাহাই পারিব, একরূপ সংকল্প করিলে কোনরূপে কিছু দিন চলিতে পারে বটে ; কিন্তু একরূপ ধর্ম্মহীনতার কালে আপামর সাধারণের একরূপ একমত হওয়ার আশা নিতান্ত অল্প। হইলেও, অধিক দিন লোকে একরূপ প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারে না। অতএব দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিতে হইলে যাহাতে অল্প ব্যয়ে প্রভূত দেশীয় বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে, যাহাতে তত্ত্ববায়গণ পুনরায় স্ববৃত্তিপরায়ণ হইয়া পরিবার পালন করিতে পারে, তাহার উপায় করা আবশ্যক। বাম্পীয় যন্ত্র সাগাযো এ প্রয়োজন সাধিত হইবে না। তাহা হইলে বর্ণধর্ম্ম পালিত হইবে না, তাঁতির অল্পও হইবে না ; ধনবানদিগেরই ধন বৃদ্ধি হইবে মাত্র, বৈষম্যই বাড়িবে মাত্র। বর্ণধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে, বেশের দারিদ্র্য নিবারণ করিতে হইলে; যাহাতে তাঁতের উৎকর্ষ হয়, চরকার উৎকর্ষ হয় ও দেশে উৎকৃষ্ট তুলা জন্মে, তাহার উপায় করিতে হইবে। যদি দেশীয় তুলায় উন্নত চরকায় সূতা কাটা হয়, ও সেই সূতা দ্বারা উন্নত তাঁতে বস্ত্র বয়ন হয়, তাহা হইলে বিলাতী বাম্পীয়যন্ত্রজাত বস্ত্র অপেক্ষাও সস্তা হইবে; কাপড়ও ভাল হইবে, সঙ্গে সঙ্গে স্বধর্ম্মরক্ষা করিয়া তত্ত্ববায়গণ জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবে। এইরূপে প্রয়োজনীয় সকল শিল্পেরই উন্নতি করা আবশ্যক। বাম্পীয় যন্ত্রের যে এককালে প্রয়োজন হইবে না, তাহা নহে। যে সকল কার্য যন্ত্রসাহায্যে ভিন্ন সুসম্পন্ন হয় না, সে সকল কার্য যন্ত্রসাহায্যেই করিতে হইবে ; আপাততঃ সূতা, লোহাদি ধাতুদ্রব্য, দীপশলাকা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য বাম্পীয় যন্ত্রের প্রয়োজন। অল্প-সংখ্যক যন্ত্রের কলও কিছুকালের জন্য প্রয়োজনীয়। ইহার জন্যও আমাদের ধনভাণ্ডারের আবশ্যক। কি যন্ত্রশিল্প, কি হস্তশিল্প, সকলই এক্ষণে সাধারণের যত্নে ও অর্থে সম্পন্ন করিতে হইবে। কোম্পানি করিয়া কার্য করিবার সময় এখনও আমাদের হয় নাই। কৃষকেরা তুলা বপন করুক, পূর্বের জায় সমগ্র স্ত্রীজাতি চরকা কাটুক, বিজ্ঞানবিদগণ ভাল চরকা ও ভাল তাঁত

প্রস্তুত করুন, সাধারণ ধন হইতে সাহায্য করিয়া এইসকল কার্যের উৎসাহ দেওয়া হউক ; অচিরে সকল কার্য সম্পন্ন হইবে। যাহাদের ধন আছে, তাঁহারা উন্নত তাঁত কিনিয়া তন্তুবায়দিগকে ভাড়া দিউন, অথবা তন্তুবায়গণকে বেতন দিয়া নিযুক্ত করুন, তুলার আবাদ করিয়া ঘরে ঘরে তুলা ও চরকা দিয়া সূতা প্রস্তুত করুন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রভূত লাভ হইবে। বড় বড় ধনীরা একাই এক একটা বাপ্পীয় যন্ত্র চালাইতে পারেন। দুই চার জন ধনী মিলিত হইয়াও অনেক যন্ত্র চালাইতে পারেন। যখন অধিক বাপ্পীয় যন্ত্র স্থাপন করা কঠব্য নহে, তখন এইরূপেই বাপ্পীয় যন্ত্রের কার্য্য নির্বাহ হইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ি প্রভৃতি বিদেশীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল যাহাতে এ দেশে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

নিয়ন্ত্রণের জীলোকেরদের ত কথাই নাই ; ভদ্র ঘরের জীলোকেরাও এক্ষণে অনায়াসেই সূতা কাটিতে পারেন। এক্ষণে অগ্নিতাপে রন্ধন করিলে গৃহলক্ষ্মীদের পীড়া হয়, কাষেই এক্ষণে ঘরে ঘরে রাঁধুনি। জীলোকেরা অকর্ম্মণ্য উল্ বুনিয়া ও নাটক নবেল পড়িয়া সময় নষ্ট করেন ; তাহা না করিয়া সকলেই সূতা কাটিতে পারেন। যে দেশের রমনীগণ যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছেন, চিতারোহণে সতীত্ব রক্ষা করিয়াছেন, ও বিদেশীয়েস আক্রমণ হইতে রক্ষিত হইবার জন্ত আপন আপন অলঙ্কার মোচন করিয়া দিয়াছেন, সে দেশের জীজাতিরা এই সামান্য কাষটা করিতে পারিবেন না ? স্ত্রীপুরুষে মিলিত হইয়া উপার্জন করিলে দেশের উন্নতি হইবে মনে করিয়া যে শিক্ষিত সমাজ স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী, সে শিক্ষিত সম্প্রদায় আপন আপন পরিবারকে এই সামান্য কাষে নিযুক্ত করিতে লজ্জা বোধ করিবেন ? তাহা যদি হয়, তবে আর উন্নতির নাম কেন ? আপনারা গোলামী করুন, সাহেবদের মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করুন, আর স্ত্রীদিগকে স্বর্ণমুক্তা-খচিত করিয়া শিঞ্জন-ধ্বনি শ্রবণ করুন।

বাণিজ্যেরও উন্নতি করা প্রয়োজনীয় বটে, তবে এক্ষণে বহির্বাণিজ্যের

পাশ্চাত্যপথের অনুসরণে আমাদের উন্নতি হইবে না। ২৮৭

তত প্রয়োজন নাই। কেননা ভারত-মাতার কল্যাণে আমরা কিছুই কান্দান নই, প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই ভারতে পাওয়া যায়। তবে উদ্ভূত দ্রব্য বিদেশে পাঠাইলে অর্থের আগম হয় এইজন্ত, ও বিদেশীয় শিল্পাদি শিক্ষা করিয়া উন্নতি লাভের জন্ত বহির্বাণিজ্যের প্রয়োজন। সকলেরই তাহাতে লিপ্ত হইতে হইবে না। আপাততঃ শিক্ষাদির জন্ত বর্ষে বর্ষে কতকগুলি লোককে কোন কোন দেশে পাঠাইলেই হইতে পারে। অপেক্ষাকৃত নিম্ন বর্ণের হিন্দুগণ পূর্বোক্তরূপ আচারাদিপরায়ণ হইয়া যাইতে পারেন। মুসলমান ভ্রাতৃগণকে পাঠাইলেও চলিতে পারে। তাঁহারা শিক্ষা করিয়া আসিয়া দেশীয়গণকে শিক্ষা দিতে পারেন। প্রথমোক্ত তিন বিষয়ের যদি যথোচিত উন্নতি হয়, তাহা হইলে এ বিষয়ের উন্নতির ব্যাঘাত হইবে না।

পাশ্চাত্য চিকিৎসায় আমাদের শরীর জর্জরিত হইতেছে। পাশ্চাত্য ভেষজ আমাদের দেহের নিত্যন্ত অনুপযোগী। তাহাতে দিন দিন আমাদের শরীর ভগ্ন হইতেছে। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা আমাদের উপযোগী, উহার ফলও স্থায়ী। কিন্তু আয়ুর্বেদের উন্নতি দূরে থাকুক, দিন দিন অবনতিই হইতেছে। প্রকৃত শিক্ষা ত হয়ই না, ঔষধের উপরকরণও মিলে না। অধিকাংশ চিকিৎসকই গাছ-গাছড়া চেনেন না। সামান্য লোকের হাতেই এ কার্যের ভার। তাহারা যাহা আনিয়া দেয়, তাহা সমস্ত প্রকৃত নহে; প্রকৃত হইলেও একান্ত গুণহীন। অতএব যাহাতে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি হয়, তাহার চেষ্টা করা সকলেরই কর্তব্য। আমাদের স্বাস্থ্য, পরমাণু ও কার্যশক্তি ইহার উপর নির্ভর করিতেছে। এবং ইহা বর্ণবিশেষের বর্ণধর্ম। যাহাতে তাঁহারা বর্ণধর্ম পালন করিতে পারেন, তাহার উপায়ও করা উচিত। অতএব যাহাতে আয়ুর্বেদীয় বিদ্যালয়, তৎসংশ্লিষ্ট চিকিৎসালয়, ও উদ্ভিজ্জাতানাদি স্থাপিত হয়, তাহার চেষ্টা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

আমাদের সুশিক্ষা বিধানের উপায় করাও কর্তব্য। এক্ষণে আমরা

কেবল চাকরি করিবার উপযোগী বিদ্যা শিক্ষা করিতেছি। কেবল তাহা না করিয়া যাহাতে বিজ্ঞানশাস্ত্রে সম্যক্ বাৎপত্তি লাভ করিতে পারি, ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা করিতে পারি, তাহার উপায় করা আবশ্যক। কেবল গবর্ণমেন্টের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিলে চলিবে না। আবশ্যক হইলে স্বতন্ত্র স্কুল, টোলাদির স্থাপন করিতে হইবে, এবং যে সকল স্কুল গবর্ণমেন্টের নিজ ব্যয়ে ও আংশিক সাহায্যে চলিতেছে, সে সকল স্কুলে ধর্মশাস্ত্র ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্ত আবশ্যক মত অধ্যাপক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত নিযুক্ত করিতে হইবে। যে সকল গ্রন্থ ছাত্রদিগকে পড়ান হয়, তাহাতে এমন কোন বিষয় না থাকে, যাহাতে ধর্মশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস হয়; বাল্যকাল হইতে যাহাতে ছাত্রগণের ধর্মে প্রবৃত্তি হয়, কোন প্রকার প্রলোভনে পড়িয়া কুপ্রবৃত্তিপরায়ণ না হয়, সে সকল বিষয়ে সর্বদা দৃষ্টি রাখিবার উপায় করিতে হইবে। বালকেরাই ভবিষ্যতের আশা, এবং বাল্যকালে অভ্যাস না হইলে হৃদয়ের সহিত কর্তব্যপরায়ণ হওয়া যায় না। অতএব এ বিষয়ে প্রথমে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে শারীরিক বলের উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। স্বাস্থ্য ও বল না থাকিলে কোন ধর্মই সাধিত হয় না। ‘শরীরমাদ্যাং থলু ধর্মসাধনং’।

এইরূপ নানা প্রয়োজনীয় কর্তব্য আমাদের হাতে আছে, সে সকলের উল্লেখ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সম্ভবে না। কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। বৃথা কার্য্য, বৃথা আমোদ ত্যাগ করিয়া, যদি আমরা এই সকল দিকে দৃষ্টি করি, তাহা হইলেই আমাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে পারে। ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ হইলে এসব কার্য্য আমাদের অসাধ্যও নহে। এখনও আমরা এককালে ধন ও বলহীন হই নাই, এখনও যদি আমরা বিলাস ত্যাগ করি, তাহা হইলে সকলেরই কিছু কিছু ধন উদ্ভূত হয়, তাহার ক্রিয়দংশ সকলেই এই সকল হিতকর কার্য্য সাধনের জন্ত দিতে পারেন। এখনও রাজা মহারাজগণ, উচ্চপদস্থগণ, ব্যবসায়ীগণ নানা উপলক্ষে নানা

ধন ব্যয় করিতেছেন, রাজনৈতিক আন্দোলনাদির জন্ত এখনও বৎসর বৎসর প্রভূত ধন ব্যয় হয় । এই সকল অথবা ব্যয় ত্যাগ করিয়া এই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অনায়াসেই এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে । তাহা হইলে আমাদের ধন, বল, জ্ঞান, ধর্ম্ম, কার্য্যশক্তি, সকলই বৃদ্ধি পাইতে পারে । তখন রাজকীয় বড় বড় কর্ম্মও আমরা পাইব । আমরা যদি যোগ্য হই, কর্তব্যপরায়ণ ও রাজভক্ত হই, তাহা হইলে সমস্ত উচ্চপদই আমরা পাইব । এমন কি, শাসনকর্ত্তা, সেনানী প্রভৃতির পদও পাইব । হয় ত পরিশেষে যখন ইংরাজরাজ দেখিবেন, আমরা স্বদেশ রক্ষা ও স্বদেশের উন্নতি করিবার শক্তি লাভ করিয়াছি, তখন আমাদের হস্তে রাজ্যভার দিয়া স্বদেশযাত্রা করিবেন । শক্তিলাভ হইলে সকলই সম্ভব । অতএব কায়মনোবাক্যে ধর্ম্মশাস্ত্রের আশ্রয়ে শক্তি লাভ করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য । অধ্যবসায় ভিন্ন কোন কার্য্যই হয় না, সংযম না থাকিলে অধ্যবসায় থাকে না, ধর্ম্মাচরণে অভ্যাস না করিলে সংযম হয় না, ধর্ম্মশাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে ধর্ম্মাচরণে মন যায় না । অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হওয়া কর্তব্য ।

যদি কেহ মনে করেন ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুসরণে ফললাভ হইবে না, তাহা হইলেও ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুসরণ কর্তব্য । কেননা যতদূর আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা গিয়াছে, যে ভাবে আমরা চলিতেছি, সে ভাবে চলিলে যে অচিরেই আমাদের নিপাত হইবে, এ কথা নিশ্চয় । সুতরাং যখন রামে মারিলেও মরিব, রাবণে মারিলেও মরিব, তখন রামের হাতে মরাই ভাল—ধর্ম্মপথে থাকিয়া মরাই ভাল । ভগবান্ বলিয়াছেন—

‘স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি ।

হতো বা প্রাপ্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্ ॥

গীতার এই সকল মহাবাক্য স্মরণ করিয়া স্বধর্ম্মপরায়ণ হওয়া কর্তব্য । তাহাতে যদি মরিতে হয়, তাহা হইলে গৌরবময় Martyr আখ্যা গ্রহণ করিয়া মরিব ।

ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন নিঃস্বার্থভাবে স্বধর্ম পালনই প্রধান কর্তব্য ।
 স্বধর্ম বলিতে সাম্প্রদায়িক ধর্ম বুঝিতে হইবে না, বর্ণধর্ম বুঝিতে হইবে ।
 কেননা ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণক্কাত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরস্তপ ।

কর্ম্মাণি প্রবিতক্তানি স্বভাবপ্রভবৈশু'গৈঃ ॥ ৪১

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপাঙ্গলয়নম্ ।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষান্তং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশুকর্ম্ম স্বভাবজম্ ।

পরিচর্য্যাশ্বকং কর্ম্ম শূদ্রস্তাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪

যে স্যে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।

স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্ধতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫

যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ।

স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্ধতি মানবঃ ॥ ৪৬

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।

স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ক্সন্নাপ্নোতি কিম্বিষম্ ॥ ৪৭

সহজং কর্ম্ম কোন্তেষু সদোষমপি ন ত্যজেৎ ।

সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাস্থা বিগতস্পৃহঃ ।

নৈকর্ম্ম্যাসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯

কেহ কেহ এই সকল শ্লোকের অগ্ররূপ অর্থ করেন, কেহ বা এগুলিকে
 প্রাক্কপ্ত বলেন । বাস্তবিক তাহা ঠিক নহে । কারণ গীতা প্রণয়নের উদ্দেশ্য
 বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় বর্ণধর্ম্ম পালনই গীতাকারের মতে মুখ্য
 ধর্ম্ম । কারণ অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইলে তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্তি

দেওয়ার জ্ঞানই গীতার অবতারণা । ভগবান্ প্রথমেই অর্জুনকে কহিলেন, ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম ক্ষত্রিয়ের আর নাই ; কামনাশূন্য হইয়া শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করাই মানবের প্রধান ধর্ম্ম ।

ধর্ম্মাঙ্কি যুদ্ধাচ্ছে যোহত্তং ক্ষত্রিয়স্ত ন বিদ্যাতে ।

সুখে দুঃখে সমে ক্রুদা লাভালাভো জয়াজয়ে ।

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্যসি ॥

যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের শাস্ত্রানুযায়ী বর্ণধর্ম্ম, সেই জ্ঞানই এইরূপ বলিয়াছেন । গীতার সর্ব্বত্রই এইভাবে পরিপূর্ণ । স্বধর্ম্মপালন, শাস্ত্রের অনুসরণ ও কামনাশূন্য হইয়া কার্য্য করার উপদেশই গীতার সার কথা । সুখদুঃখ, লাভালাভ সমান জ্ঞান করিয়া কেবল কর্তব্য ভাবিয়াই কার্য্য করিতে হইবে । ইন্দ্রিয় রিপুর চরিতার্থতা সম্পাদন জ্ঞান কোন কার্য্য কর্তব্য নহে । শাস্ত্রবিধি মানিয়াই কার্য্য করিতে হইবে । ধর্ম্মশাস্ত্র মানিতে হইলে, বর্ণধর্ম্ম পালন একান্ত কর্তব্য । কারণ মবাদি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই মতে বর্ণধর্ম্মই প্রধান ধর্ম্ম । কামনাশূন্য হইয়া কার্য্য করিতে হইলেও বর্ণধর্ম্ম-পরায়ণ হওয়া আবশ্যক । বর্ণধর্ম্মপরায়ণ না হইলে কামনাশূন্য কার্য্য হইতে পারে না । কারণ কোনরূপ কামনা না থাকিলে কেহই পিত্রবলম্বিত বৃত্তি ত্যাগ করিয়া বৃত্ত্যস্তর গ্রহণ করে না ; অধিকতর ধন মানাদির আশাতেই লোকে বৃত্তি নির্ব্বাচন করে । যে বৃত্তি অবলম্বন করিলে ধনাদির বৃদ্ধি করিয়া উচ্চ পদে আরোহণ করিতে এবং ইচ্ছানুরূপ ভোগ্য লাভ করিয়া সুখী হইতে পারা যায় মনে হয়, লোকে সেই বৃত্তিরই অবলম্বনের চেষ্টা করে । সুতরাং নির্ব্বাচিত বৃত্তির অবলম্বনে যাহারা কার্য্য করেন, কামনাই তাঁহাদের প্রধান কর্তব্য । কামনাই যাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁহারা কামনাশূন্য হইবেন কি প্রকারে ? লাভই যাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁহাদের লাভালাভ সমান জ্ঞান হইবে কি প্রকারে ? নিকামভাবে কার্য্য করিতে হইলে যাহাতে আদৌ কামনার উদয় না হয়,

তাহারই চেষ্টা করিতে হয়। জন্মকাল হইতে পিত্রবলম্বিত কার্যে নিযুক্ত না থাকিলে তাহা হইতে পারে না। যাহারা স্বধর্মপরায়ণ পৈতৃক কার্যে বাল্যকাল হইতে স্বাভাবিক কার্যের জ্ঞান নিযুক্ত হইলেন, তাঁহাদের মনে কোন কামনা না থাকিতে পারে; তাঁহাদের কোন্ কার্য ভাল, কোন্ কার্য মন্দ, এ বিচারের আবশ্যক হয় না; ইহাই কর্তব্য, ইহাই জীবনোপায়, এতদ্ব্যতীত আর কিছুই অবলম্বনীয় নয়; প্রচুর অর্থ হউক আর নাই হউক, একাগ্রচিত্তে ইহাই কর্তব্য, জন্মকাল হইতে এই বিশ্বাস থাকায় মনে কামনার উদয়ই হয় না। ক্ষুধার সময় যেমন আহার করিতে হয়, নিদ্রার সময় যেমন নিদ্রা যাইতে হয়, সেইরূপ কার্যের সময় পৈতৃক বৃত্তিপরায়ণ হইতে হয় মনে করিয়া স্বভাবনির্দিষ্টের জ্ঞান কার্য করিতে থাকেন। তাহাতেই যাহা বাহা উপার্জন হয়, তাহাতেই তুষ্ট থাকেন। চেষ্টা করিলে ইহারাই লাভালাভ সমান জ্ঞান করিয়া কার্য করিতে পারেন। সকলে সেরূপ না হইলেও, যাহারা সাধু, তাঁহারা যে এইরূপে কামনার বশবর্তী হইলেন না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জন্ম অনুসারে বৃত্তি ও কর্তব্য নির্দিষ্ট না থাকিলে অতি সদাশয় সাধুও নিকাম হইতে পারেন না। অতএব যদি গীতার উপদেশ মানিতে হয়, যদি নিকাম ধর্মপরায়ণ হওয়া বা Dutyর অনুরোধে কর্তব্যপরায়ণ হওয়া প্রধান ধর্ম হয়, তবে বর্ণধর্ম পালনই মানবের কর্তব্য। এইরূপে দ্বন্দ্বসংগ্রহ হইলে মানুষকে দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। অতএব দুঃখনিবৃত্তি যদি মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলেও বর্ণধর্মপরায়ণ হওয়া কর্তব্য। আজিকালি হিন্দুধর্মের সকল কথায় সাধারণের সেরূপ শ্রদ্ধা না থাকিলেও গীতার প্রতি শ্রদ্ধা সকলেরই আছে। এমন কি, অনেক বিধর্মীও গীতার মতেই প্রশংসা করেন। অতএব যখন গীতার মতে স্বধর্মপালন প্রধান ধর্ম, তখন যাহাতে লোকে স্বধর্মপরায়ণ হইতে পারে, সর্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য।

শিক্ষিতগণকেই নেতা হইতে হইবে ।

এক্ষণে কথা এই যে, কে এই স্রোত ফিরাইবে ? কাহার কথা কে শুনে ? এ বিষয়ে চিন্তা করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, এক্ষণে যে স্রোত বহিতেছে, সে স্রোতের প্রবর্তক কে ? কোনও অসাধারণ পুরুষের নেতৃত্বে কি এক দিনেই এই ভাব ধারণ করিয়াছে ? কখনই না । স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, শিক্ষিত দলই ইহার নেতা । আমাদের দেশ পূর্বে জ্ঞান ও ধনে প্রধান ছিল বটে, কিন্তু বহুদিন হইতে বিদেশীয় শাসনের অধীন থাকিয়া জ্ঞান ধন উভয় হইতে আমরা এককালে বঞ্চিত হইতেছিলাম । কেবল ধর্মে যৎকিঞ্চিৎ বিশ্বাস ছিল বলিয়াই আমাদের অন্তিম ছিল ; ইংরাজি শিক্ষার ফলে সে ধর্মও আর দৃঢ়তা থাকিল না । মিশনারিগণের বক্তৃতায় ও পাশ্চাত্য যুক্তির প্রভাবে আমাদের ধর্ম একেবারে নিকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইল । ইংরাজি শিক্ষিতগণ তাঁহাদের উপদেশের বশবর্তী হইয়া স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া কেহ খৃষ্টান ও কেহ নাস্তিক হইলেন ; যাঁহাদের জাতীয় গৌরব প্রবল, তাঁহারা ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তনা করিয়া ধর্মপিপাসা মিটাইলেন ; হিন্দুধর্ম তাঁহাদের সকলেরই নিকট নিতান্ত স্বপ্নার বিষয় হইল ; এমন কি, হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে তাঁহারা লজ্জাবোধ করিলেন । হিন্দুর ধর্ম ও হিন্দুর রীতিনীতি অল্পসারে না চলায়, তাঁহাদের অনেক বিষয়ে সুবিধাও বোধ হইল ; পূজা পার্বণ বারব্রত অতিথিসেবা পিতামাতার ও ভ্রাতাদির পালনরূপ কার্যে লোকের যে ব্যয় হয়, তাহা তাঁহাদের করিতে হয় না, সমস্ত অর্থই নিজের ও পরিবারের সুখবিধানে ব্যয় করিয়া মহাসুখী বোধ করিলেন । ভূস্বামিগণের অপেক্ষাও উচ্চে উঠিলেন । ইংরাজি শিক্ষিতগণই শিক্ষক, উকীল, ডাক্তার, হাকিম প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত ও রাজার নিকট সম্মানিত হইলেন, অর্থও প্রচুর উপার্জন হইতে লাগিল ; সুন্দর পরিচ্ছদ, উত্তম গৃহ, নানাপ্রকার গৃহোপকরণ হইল । বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা, সকল

বিষয়েই তাঁহারা শীর্ষস্থানীয় হইলেন। প্রাচীন সম্প্রদায়ের সকলকেই তাঁহারা মূর্খ ও কুসংস্কারসম্পন্ন জ্ঞানে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। কাষেই সাধারণ জ্ঞানহীন জনগণের ধর্মবিশ্বাস ক্রমেই শিথিল হইতে লাগিল। স্নাতকের আকর্ষণ ত্যাগ করা সহজ নহে, কাষেই শিক্ষিতের আদর্শে সমাজ গঠিত হইতে লাগিল। শিক্ষিতেরা মদ্যপান করেন, হিন্দুর অভক্ষ্য ভোজন করেন, পাশ্চাত্য অঙ্গকরণে বেশ পরিধান করেন, পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকে মূর্খ জ্ঞানে ঘৃণা করেন; স্ত্রীই একমাত্র উপাস্ত দেবতারূপে পূজিত হইলেন। তাহাতে তাঁহারা স্মৃতি ও সম্মানিত হইয়াছেন দেখিয়া, ক্রমে সকলেই তাঁহাদের অনুকরণ করিতে লাগিল। “বদ্‌ ঘদা-চরতি শ্রেষ্ঠস্তত্ত্বদেবেভ্যতরে জনাঃ”। সামান্যে দীক্ষিত হইয়া তাঁহারা ধনীদিগের সহিত সমকক্ষতা করিতে লাগিলেন। নীচ জাতীয়েরাও ব্রাহ্মণাদিবার্ণের অপেক্ষাও সম্মান লাভ করিলেন। পূর্বে ধনী জমীদারবর্গ উচ্চ চা'লে চলিতেন, মধ্যমেরা মধ্যম চা'লে চলিতেন, নিম্নগণ নিম্ন চা'লে চলিতেন। সে উচ্চনীচ ভাব আর থাকিল না, সকলেই সামান্যে দীক্ষিত হইলেন; শিক্ষিতগণ বিলাতী অঙ্গকরণে বেশ ধারণ করিয়া সভ্য হইলেন, পূজা পার্বণাদিও ত্যাগ করিয়া গৌরবজনক কুসংস্কারবিহীন, সভ্য ও ধার্মিক নামে অভিহিত হইলেন, এবং স্থল ও ডাক্তারখানায় কিছু কিছু টাকা দিয়া দানশীল আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে তাঁহারা দেশের শীর্ষস্থানীয় ও আদর্শ হইয়া পড়িলেন। সে সময়ে এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যবাদিতা, সরলতাদি কোন কোন গুণেরও বিকাশ হইয়াছিল। তখনকার শিক্ষিতগণ মিথ্যাবাক্য কহা, উৎকোচ গ্রহণ করা, পক্ষপাত করা প্রভৃতিকে বড়ই ঘৃণা করিতেন। বিশ্বাসানুরূপ কার্য করিতে অনেক ক্ষতিও স্বীকার করিতেন। সাধারণ হিন্দুর মধ্যে সে সময়ে অনেকে ঐ সকলকে তাদৃশ পাপ মনে করিতেন না। কাজেই অনেকের চক্ষে শিক্ষিতগণ পরম ধার্মিক নামে অভিহিত হইলেন। সর্ববিষয়ে শিক্ষিতগণ সমাজের শীর্ষস্থানে বসি-

লেন । প্রথমে প্রাচীন গৌড়া হিন্দুরা তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিলেও, শেষে তাঁহারাই Old fool নামে অভিহিত হইলেন । ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ সংক্রান্তি, সং প্রভৃতি নামে ঘৃণিত হইতে লাগিলেন, ও পরিশেষে অর্থের ও সম্মানের লোভে আপন আপন পুত্রগণকে ইংরাজি শিখিতে দিলেন । তদবধি ইংরাজি শিক্ষিতগণই শিক্ষিত নামে অভিহিত হইলেন । সংস্কৃত ভাষায় যিনি মহা-মহোপাধ্যায় হইয়াছেন, বেদ ও বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন, তিনি শিক্ষিত আখ্যা ধারণের অধিকারী নহেন ; তাঁহাদের শিক্ষা শিক্ষাই নহে, নিতান্ত ব্রাস্ত শিক্ষা । যাহারা ইংরাজি শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত শিক্ষিত, এবং তাঁহাদের মতই শ্রেষ্ঠ মত, ইহাই সাধারণ মত হইল । ঐ শিক্ষিতেরা যে শ্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন, সেই শ্রোতাই বহমান হইল । ইহার অধিকরণও অতি সহজ, বিলাতি বেশ ধারণ করিতে কিছু বেশী লাগিলেও ফিরাকর্ষাদির ব্যয় কমিয়া গেল, সুখভোগের পথ প্রসর হইল । মস্তপান, ছোট্টেলে খাওয়া, বিলাতী বেশ পরিধান, স্ত্রী-পুত্রমাত্র প্রতি-পালনই সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হইল । এইরূপ শিক্ষিতের আদর্শে আমাদের ধর্ম, শিল্প, মনুষ্যত্ব, সুখ, সমস্তই নষ্ট হইয়াছে ।

বস্তুতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষানুযায়ী শিক্ষিতের দ্বারাই আমাদের এই বর্তমান শ্রোতের উৎপত্তি ও প্রবলতা । ইহার জন্ম কোন মহাজন আবির্ভূত করেন নাই । সুতরাং আমাদের এই শ্রোত ফিরাইবার জন্মও কোন মহাজনের আবশ্যকতা নাই । শিক্ষিতগণ চেষ্টা করিলেই এ শ্রোত ফিরিয়া যাইবে । তবে মন্দ শিক্ষা যত সহজে হয়, ভাল শিক্ষা সেরূপ সহজে হয় না । এইজন্য শিক্ষিতগণের একটু মাত্রা চড়ান আবশ্যক । যতটুকু আবশ্যক, তাহারও অপেক্ষা অধিক উচ্চে উঠা আবশ্যক । শিক্ষিতগণ যদি ধর্মশাস্ত্রানুসারে চলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অধিকরণে অশিক্ষিতেরাও আবার ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ হইবেন । শিক্ষিতগণ যদি বেশভূষার আড়ম্বর ত্যাগ করেন ও সংযমপরায়ণ হইয়েন,

তাহা হইলে অশিক্ষিতেরাও তদনুসরণ করিবে। যদি শিক্ষিতেরা সর্বদাই দেশী মোটা কাপড় পরিধান করেন, সভা সমিতি ও নিমন্ত্রণাদি স্থানে দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া গমন করেন, যদি দেশীয় বিবিধ ব্যঞ্জনাদিতে নিমন্ত্রিতগণের তৃপ্তি সম্পাদনের চেষ্টা করেন, সাধ্যমত পূজা পার্কেণ ব্রতনিয়মাদির অনুষ্ঠানপরায়ণ হইয়েন, পরিবারকে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করা অপেক্ষা ভ্রাতা প্রভৃতির প্রতিপালন ও পিতামাতার তুষ্টি বিধানে অধিক মনোযোগী হইয়েন, বৃথা আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া যদি সজ্জন, ব্রাহ্মণ ও দেশীয় শিল্প রক্ষণে মনোযোগী হইয়েন, তাহা হইলে ক্রমে সকলেই সেই পথাবলম্বী হইবে। কেবল বক্তৃতা করিলে হইবে না, উদাহরণ প্রদর্শন করিতে হইবে। যাহারা পদস্থ, মাননীয় ও সকলের শ্রদ্ধাভাজন, তাঁহাদিগকেই অগ্রে পথ প্রদর্শন করিতে হইবে। কেননা তাঁহাদের মান সঙ্গম আছে; তাঁহারা যদি সামান্য বেশে সভা সমিতিতে উপস্থিত হইয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের সম্মানের হানি হইবে না, বরং বিদ্যাসাগরের স্থায় তাঁহাদের সম্মানের বৃদ্ধি হইবে। শিক্ষিতেরা বিলাতিবেশধারী বৃথা-আনন্দপ্রিয়গণকে স্বর্ণাঙ্ক চক্ষে দেখিতে থাকিলে, ক্রমে সামান্য বেশ উচ্চতার লক্ষণ হইয়া পড়িবে। যাহারা রাজ-কার্যে নিযুক্ত, তাঁহাদিগের প্রয়োজন মত বেশ বিজ্ঞাসের আবশ্যকতা বটে। কৃষকের যেমন হল, তন্তুবায়েঁর যেমন তাঁত, সূত্রধরের যেমন অস্ত্রাদি যন্ত্র-স্বরূপ, তাঁহাদেরও সে বেশ সেইরূপ উপাঙ্গের যন্ত্রস্বরূপ হইবে মাত্র। কেবল সেইরূপ প্রয়োজন সময়েই তাহা ব্যবহার করিবেন। তাহাও যতদূর দেশীয় দ্রব্যের দ্বারা দেশীয় ভাবে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপ সকল বিষয়েই তাঁহাদিগকে অগ্রণী হইতে হইবে।

যাহারা মনে করেন, আমরা ধর্মশাস্ত্রের উচ্চস্তরে উঠিয়াছি, নিম্নস্তরের ক্রিয়াকাণ্ডে আমাদের প্রয়োজন নাই, তাঁহাদের সে অভিমান ত্যাগ করিতে

হইবে। যদি বাস্তবিক তাঁহার উচ্চস্তরে উঠিয়া থাকেন, নিরাকার উপাসনা করিবার শক্তি জন্মিয়া থাকে, ধর্মশাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও কর্তব্যের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিয়া থাকেন, পরমহংসের গ্রাম্য় অনুষ্ঠানধর্মের পালন অনাবশ্যক মনে করেন, তাহা হইলেও যত দিন গৃহস্থাশ্রমে থাকিবেন ততদিন সমাজের খাতিরে তাঁহাদিগকে সর্বতোভাবে শাস্ত্রানুষ্ঠানপরায়ণ হইতে হইবে। যতদিন তাঁহার পরিবারবর্গ, প্রতিবেশিবর্গ, স্বদেশীয় জনগণ তাঁহার ধর্মের মর্ম বুঝিতে না পারিবেন, ততদিন তাঁহাকে ধর্মশাস্ত্রের সকল নিয়মই পালন করিতে হইবে। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্ ।

যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥

গীতা ।

তুমি বুঝিয়াছ, তাই ফুল জল দিয়া পূজা না করিয়া ভক্তিভাবে হৃদয়ের অন্তস্তলে ঈশ্বরমূর্তি স্থাপন করিয়া মনে মনে ঈশ্বর উপাসনা কর ; কিন্তু তোমার পরিবারবর্গ, সন্তানসন্ততি ও প্রতিবেশিবর্গ তাহা বুঝে নাই, তাহার সেরূপে উপাসনা করিতে পারে না, তোমার উদ্দেশ্যও বুঝিতে পারে না, কাষেই তোমার দেখাদেখি পূজা ও সাক্ষাত্মিক পরিত্যাগ করে, অথচ তোমার গ্রাম্য় ভক্তিভাবে ভগবান্কে ডাকে না, ও তোমার গ্রাম্য় সংঘমীও হইতে পারে না। অতএব যাহাতে অজ্ঞানগণের সন্দেহ না জন্মে, এই বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত। যাহাতে কর্তব্য কর্ম্মে সকলের আনন্দ বোধ হয়, তাহা করিতে হইবে। তাই পূজার বাদ্য-নৃত্য-গীতের আয়োজন ও ভূরিভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ফলতঃ যদি শিক্ষিতগণ বুঝেন যে, আমাদের ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ হওয়া একান্ত কর্তব্য, ও তদনুসারে সর্বপ্রকার অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পথপ্রদর্শক হয়েন, তাহা হইলে এখন সকলেই সেই পথের অনুসরণ করিবেন।

স্বার্থের বিষয়, এক্ষণে শিক্ষিতগণ সনাতন ধর্মের মর্ম বুঝিয়াছেন,

পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করিয়া করিয়া তাঁহাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও বিচার-
শক্তির প্রখরতা হইয়াছে। সকল দেশের ধর্ম রীতিনীতি প্রভৃতির সহিত
সনাতন ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা সকলের তুলনা করিয়া ভাল মন্দ বুঝিবার
শক্তিলাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা যে কায়মনোবাক্যে স্বধর্মের পরি-
রক্ষণ করিয়া স্বজাতির রক্ষা বিধানে যত্নবীল হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ
নাই। আরও স্থখের কথা এই যে, বঙ্গের ধনমানজ্ঞানোজ্জ্বল কায়স্থ সম্প্রদায়
কলিকাতার আসনে বসিতেছেন; হ্যাট, কোট, প্যান্টুলন অপেক্ষা তাঁহারা
উপবীতকে অধিক সৌন্দর্য্যবিধায়ক মনে করিয়াছেন। তাঁহারা যে কেবল
নাম ও উপবীত চিহ্ন দ্বারা আপনাদের কলিকাতার জ্ঞাপন করিবেন, ব্রাহ্ম-
ণের প্রতিমন্ডার ও অন্তান্ত জাতির প্রণাম গ্রহণের জন্তই উপবীত ধারণ
করিবেন, এরূপ বিশ্বাস করা যায় না; অবশ্যই তাঁহারা ক্ষাত্রধর্ম পালন
করিবেন। অসিজীবী না হইয়া মসিজীবী হইয়াও ক্ষাত্রধর্ম—রাজজাতির
ধর্ম পালন করিবেন; প্রজারক্ষাই কলিকাতার প্রধান ধর্ম। কেবল শত্রুহন্ত
হইতে রক্ষা করিলেই প্রজারক্ষা করা হয় না, বাহাতে প্রজার ধর্মরক্ষা হয়,
আহারাভাবে কেহ কষ্ট না পায়, বাহাতে সকলেরই শিক্ষাবিধান হয়, সে
সকলও রাজার প্রধান কর্তব্য। কালিদাস দিলীপের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

প্রজানাং বিনয়াধানাক্ষরুণাভরণাদপি ।

স পিতা পিতরন্তাসাং কেবলং জ্ঞাহেতবঃ ॥

রক্ষণকার্য ও দণ্ডনীতি ইংরাজরাজের হস্তে থাকিলেও ভরণ ও
বিনয়াধানের ভার কলিকাতার উপর এখনও আছে; কেননা উহা তাঁহাদিগের
জাতীয় ধর্ম। অর্থাৎ আশা করা যায়, তাঁহারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকলের ধর্ম
রক্ষা করিবার উপায় করিয়া আপনাদের ধর্মরক্ষা করিবেন।

পরিশিষ্ট ।

এই গ্রন্থে যে সকল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে,
তাহাদের বঙ্গানুবাদ ।

২ পৃষ্ঠা—আহার নিত্যা ভয় মৈথুন, ঐ সকল পশু ও মানব উভয়েরই আছে । কেবল
ধর্মই মনুষ্যের বিশেষত্বের হেতু ; হৃতরাং ধর্মহীন হইলে মনুষ্য পশুরই তুল্য ।

৯৯ পৃষ্ঠা—যিনি আমাকে সর্বত্র অর্থাৎ ভূতমাত্রে দেখেন এবং আমাতে জীবমাত্রকে
দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না ; তিনিও আমার অদৃশ্য হন না । গীতা ৬।৩

১০০ পৃষ্ঠা—যিনি আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র পুষ্প ফল ও জল প্রদান করেন, আমি
সেই নিষ্কাম ভক্ত কর্তৃক ভক্তিসহকারে প্রদত্ত পত্র পুষ্পাদি গ্রহণ করি । গীতা ৯।২৬

হে কুন্তীনন্দন ! বাহা কিছু কর, বাহা কিছু আহার কর, বাহা কিছু হোম কর, বাহা
কিছু দান কর, বাহা কিছু তপস্তা কর, তৎসমস্ত আমাতেই অর্পণ করিবে । গীতা ৯।২৭

১০১ পৃষ্ঠা—হে কুন্তীনন্দন, প্রকৃত্যিত ও ভক্তিবৃদ্ধ হইয়া বাহারি অস্ত্র দেবতার আরাধনা
করেন, তাঁহারও আমাকেই অবিধিপূর্বক ভজনা করিয়া থাকেন । গীতা ৯।২৮

বাহারি আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, তাহাদিগকে আমি সেই ভাবেই অনুগ্রহ
করিয়া থাকি । হে পার্শ্ব ! মনুষ্য সর্বপ্রকারে আমারই ভজন-মার্গের অনুবর্তন করিয়া
থাকে । গীতা ৯।১১

যে যে ভক্ত মনীর যে যে মূর্তিকে প্রজ্ঞা সহকারে অর্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, আমি সেই
সেই ভক্তের তাদৃশই দৃঢ় প্রজ্ঞা বিধান করি । গীতা ৭।২১

সেই ভক্ত তাদৃশ প্রজ্ঞা সহকারে সেই মূর্তির আরাধনা করে ; এবং সেই সেই দেবতা
হইতে আমা কর্তৃকই বিহিত কামনা সকল লাভ করে । গীতা ৭।২২

১০৩ পৃষ্ঠা—শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি,
সুখ ও পরা গতি কিছুই লাভ করিতে পারে না । গীতা ১৬।২০

• অতএব ইহা কর্তব্য, ইহা অকর্তব্য এই ভাব নির্ণয় বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার কর্তব্যের
নির্ণায়ক ; শাস্ত্রোক্ত বিধি সকল জানিয়া কর্তব্য করা কর্তব্য । গীতা-১৬।২৪

১০৩।৪ পৃষ্ঠা—যে সকল অবिवেকী ব্যক্তি দত্ত এবং অহঙ্কার সহকারে কামনা
ও আসক্তিপরায়ণ হইয়া বৃথা শরীরই ভূতগণকে এবং অন্তর্ধামিরূপে দেহমধ্যে অবস্থিত

আমাকে কৃণীকৃত করিয়া শাস্ত্রবিধিবিরুদ্ধ অত্যাশ্রিত পপস্তা করে, তাহাদিগকে অতি ক্রুরকর্মা
অমর বলিয়া জানিবে । গীতা ১৭।৫, ৬

১০৯ পৃষ্ঠা—যে ধর্ম ধর্মবিরোধী, সে ধর্ম ধর্ম নয়—কুধর্ম-স্বরূপ ।

১২৪ পৃষ্ঠা—দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগ প্রদান
করেন, অতএব তাহাদিগের প্রদত্ত দ্রব্যাদি তাহাদিগকে না দিয়া যে ভোগ করে,
সে চোরই । গীতা ৩।১২

যজ্ঞাবশিষ্টভোজী সাধুগণ পঞ্চশূন্যাদিকৃত সকল পাপ হইতেই মুক্ত হইবেন । যাহারা
কেবল আপনার জন্ত পাক করে, সেই দুরাচারগণ পাপই ভোগ করে । গীতা ৩।১৩

১২৬ পৃষ্ঠা—উপভোগের দ্বারা কামনার উপশম হয় না । অগ্নিতে ঘৃত দিলে যেমন
অগ্নির তেজ বৃদ্ধি হয়, উপভোগের দ্বারা সেইরূপ কামনা বৃদ্ধি হয় ।

১০৫ পৃষ্ঠা—যাহাতে কোন প্রাণীর কিছুমাত্র অনিষ্ট না হয়, অথবা অভাব পক্ষে অন্ন-
মাত্রই পীড়ন হয়, আপংকাল ব্যতীত অশ্রু সময়ে এরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা
সংগ্রহ করা ব্রাহ্মণের কর্তব্য ।

প্রাণবাত্তানাত্র চলিয়া যায়, এই লক্ষ্য রাখিয়া শরীরকে কোন ক্লেশ না দিয়া, স্বকীয়
বর্ণ-বিহিত অনিলিত কর্ম দ্বারা ধনোপার্জন করিবেন ।

জীবিকার জন্ত কখন লোকবৃত্তি অর্থাৎ ভোষামোদ ভাঁড়ানি প্রভৃতি করিবে না ।
যাহার অবলম্বন কিছুমাত্র শঠতা বা বঞ্চনা করিতে হয় না, যাহা বিশুদ্ধ, যাহাতে পাপের
সংস্পর্শমাত্রও নাই, এইরূপ ব্রাহ্মণ-জীবিকা দ্বারা ব্রাহ্মণ জীবন যাপন করিবেন ।

স্বার্থী ব্যক্তি একান্ত সন্তোষ অবলম্বন করিয়া সংযত হইবেন । সন্তোষই সুখের মূল,
ও অসন্তোষই দুঃখের কারণ ।

ব্রহ্মচারী যদি অনাতুর অবস্থায় ভিক্ষাচরণ ও সায়াং প্রাতে অগ্নিতে হোম না
করেন, তাহা হইলে তজ্জন্ত তাহাকে সপ্তরাত্র অবকীর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ।

আচারহীন, ধর্মকার্ষে নিরুৎসাহ, নিত্য যাচ্-ঞা-পরায়ণ, কৃষিজীবী ও লীপদী ব্রাহ্মণ
সাধুদিগের নিম্নিত ।

আপনার যেমন বয়স, যেমত কর্ম, -যে পরিমাণ ধন, যেপ্রকার বেদাধ্যয়ন ও স্বাদৃশ
বংশমর্যাদা, বেশভূষা বা ক্যা বা বুদ্ধিকে তদনুরূপ করিয়া ইহলোকে বিচরণ করিবে ।

১০৬ পৃষ্ঠা—কাঠনির্মিত হস্তী যেমন, চর্মনির্মিত মৃগ যেমন, বেদহীন ব্রাহ্মণও তজ্জন্ত ;
ইহারা তিনজনই কেবল নামমাত্র ধারণ করে ।

ক্লীবেষ স্বীনহবাস যেমন নিফল, গাভীতে গাভীতে সন্মম যেমন কোন ফলদায়ক নহে, অজ্ঞে দান যেমন কোন কার্যেরই হয় না, তদ্রূপ বেদাধ্যয়নহীন ব্রাহ্মণও কোন কর্মের নহে ।

যে দ্বিজ বেদ পাঠ না করিয়া অল্প বিদ্যা দি লাভে যত্ববান হন, তিনি জীবিতাবস্থাতেই সবংশে শূদ্র হইয়া পড়েন ।

তৃণের অগ্নি যেমন গীত্র নিবিয়া যায়, বেদাধ্যয়নশূন্য ব্রাহ্মণও তদ্রূপ । তৃণের অগ্নিতে যেমন কেহই ঘৃতাহতি প্রদান করে না, জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণকেও সেইরূপ হব্যাদি প্রদান করা উচিত নয় ।

দাতা মোহ বশতঃ বেদাধ্যয়ন অথবা জ্ঞানানুষ্ঠানশূন্য ভিক্ষুর স্থায় নিন্তেজ ব্রাহ্মণকে যে হব্যাকব্য দান করেন, তাহা নিফল হয় ।

বিদ্যা ও তপস্তেজঃসম্পন্ন অগ্নিতুল্য ব্রাহ্মণের মুখে যে হব্যাকব্যের আহতি প্রদত্ত হয়, তদ্বারা বিবিধ সঙ্কট হইতে ও মহৎ পাপ সকল হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় ।

দূর হইতে বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান লইবে । বংশপরম্পরাগুণ্য বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ হব্যাকব্য-বহনে তীর্থস্বরূপ । এইরূপ ব্রাহ্মণকে দান করিলে অতিথিকে দানের স্থায় মহাকল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

বেদানভিজ দশ লক্ষ ব্রাহ্মণ যথায় ভোজন করে, সেই ব্রাহ্মণে বেদবিৎ একজন ব্রাহ্মণও যদি ভোজনাদি দ্বারা প্রীত হন, তাহা হইলে ঐ দশ লক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজনেব ফল ধর্ম্মতঃ একা ঐ ব্রাহ্মণ দ্বারা নিম্পাদিত হইয়া থাকে ।

জ্ঞানোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকেই হব্যাকব্য প্রদান করা উচিত । রক্তাক্ত হস্ত রক্ত দ্বারা প্রক্ষালিত হইলে কখনও শুদ্ধ হয় না । অর্থ এই যে, মুখ পানী লোকদিগকে ভোজন করাইয়া পানীর পাপ কখনও বিদূরিত হয় না ।

অল্প ব্রাহ্মণ হব্যাকব্যের যে কয়েকটি গ্রাস ভোজন করেন, ব্রাহ্মকর্ত্তাকে ততগুলি উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড ভোজন কবিত্তে হয় ।

যে গ্রামবাসিগণ মিথ্যাপরায়ণ ও অধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণগণকে ভিক্ষা দেয়, সে গ্রাম চৌরপালক । রাজা সে গ্রামবাসীর দণ্ড বিধান করিবেন । পরাশর ৫৬ । ১

১৩৭ পৃষ্ঠা—যে অধ্যাপক বেতন লইয়া অধ্যাপনা করেন সেই অধ্যাপক, যে শিষ্য তাদৃশ গুরুর নিকট অধ্যয়ন করে সেই শিষ্য, এবং যে গুরু শূদ্রকে শিষ্য করেন ও নিষ্ঠুরভাবী, তাহার কুণ্ড ও গোলক । (স্বামীর জীবিতাবস্থায় আরজ সন্তানকে কুণ্ড বলে, এবং স্বামীর মৃত্যুর পর আরজ সন্তানকে গোলক বলে) ।

ধর্মজ্ঞ শিষ্য গুরুগৃহে হইতে সমাবর্তনের পূর্বে কিঞ্চিদাত্ত্ব ধনও গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ দিবে ন। পরন্তু যখন গুরুর আজ্ঞানুসারে ত্রতসমাপন স্থান করিবেন, তখন গুরুকে যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিবেন ।

ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর বেদত্রয়াধ্যয়ন করিবেন । অথবা তাহার অর্ধেক কাল বা চতুর্থাংশ কাল, কিংবা সমগ্র বেদের শিক্ষায় যত দিন আবশ্যক তত-কাল গুরুগৃহে যাপন করিবেন ।

অঙ্ঘলিত ব্রহ্মচর্যাবস্থায় সমগ্র বেদ, বা দুই বেদ, বা এক বেদ অধ্যয়ন করিয়া গৃহস্থাত্রমে প্রবেশ করিবে ।

ক্ষেত্র, সূবর্ণ, গো, অশ্ব, ছত্র, পান্নকা, আসন, ধান্য, শাক, বস্ত্র, বাহা সাধ্য গুরুকে প্রদান করিয়া প্রীতিসাধন করিবে ।

১০৮ পৃষ্ঠা—দ্রব্যাদি প্রতিগ্রহ সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান সকল বিশেষরূপে না জানিয়া প্রাজ্ঞজনে ক্ষুধায় অবসন্ন হইলেও কখনও প্রতিগ্রহ করিবেন না ।

ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর কোন রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করিবেন না । যাহারা পশু বিনাশ করিয়া মাংস বিক্রয় করে, যাহারা তৈল বিক্রয় করে, যাহারা মদ্য বিক্রয় করে ও যাহারা বেথুরা আয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, ইহাদের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না ।

লুপ্ত শাস্ত্রমার্গপরিভ্রাণী ক্ষত্রিয় রাজার নিকটও যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করে, সে ক্রমান্বয়ে একবিংশতি নরক ভোগ করে ।

ব্রাহ্মণগণের নিন্দিতাধ্যাপন, যাজ্ঞন ও প্রতিগ্রহ, এই তিনের মধ্যে প্রতিগ্রহই অতীব নিকৃষ্ট ।

প্রতিগ্রহ দ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মভেজ নষ্ট হইয়া যায় ।

১০৯ পৃষ্ঠা—বেদজ্ঞ, গৃহস্থ ও যশোবৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের সেবা করাই শূদ্রের পরম শ্রেয়-স্বরূপ ধর্ম ।

১৪৫ পৃষ্ঠা—যে অপরাধে প্রাকৃত জনের এক পণ দণ্ড হইবে, রাজা স্বয়ং যদি সেই অপরাধ করেন, তবে তাঁহার সহস্রগুণ দণ্ড হইবে, ইহাই ধর্মব্যবস্থা ।

শূদ্র চুরি করিলে সে বিহিত দণ্ডের অষ্টগুণ দণ্ডনীয় । বৈশ্য চোর বোড়শগুণ দণ্ডনীয় । এবং ক্ষত্রিয় চোরের বত্রিশগুণ দণ্ড হইবে ।

ব্রাহ্মণ চোরের চৌষট্টিগুণ ও অবস্থা অনুসারে শতগুণ বা একশত আটাইশগুণ দণ্ড হইবে । যেহেতু তিনি স্কুল কার্য্যের গুণদোষে অভিজ্ঞ ।

১৪৬ পৃষ্ঠা—শুচি, উৎকৃষ্ট জাতির সেবাকারী, ব্রাহ্মণাদির আশ্রিত, মৃদুভাবী, অনহঙ্কৃত শূদ্র উৎকৃষ্টজাতি প্রাপ্ত হয় ।

১৭৫ পৃষ্ঠা—হে ভারত, যখন যখনই ধর্মের হানি এবং অধর্মের আধিক্য হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি । গীতা ৪।৭

১৭৯ পৃষ্ঠা—যিনি সর্বভূতে বর্ন্তমান আমাকে একাগ্রচিত্তে ভজনা করেন, সেই যোগী যে কোনরূপে অবস্থান করুন না কেন, আমাতেই অবস্থান করেন । গীতা ৬।৩১

২০০ পৃষ্ঠা—বিষয়চিন্তারত ব্যক্তির সেই সকলে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কামনা জন্মে, কামনা হইতে ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ হইতে সদসৎ বিবেকের নাশ হয়, তাহা হইতে শাস্ত্রোপদেশ ও আচার্যোপদেশ-জনিত স্মৃতির বিনাশ হয়, তাহা হইতে চেতনানাশ এবং চেতনানাশ হইতে মৃত্যু হয় । গীতা ২।৬২, ৬৩

২০৪ পৃষ্ঠা—রাগদ্বेषহীন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আশ্রয়শীল ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা বিষয় ভোগ করিলেও শান্তিলাভ করেন । গীতা ২।৬৪

২১৮ পৃষ্ঠা—সমগ্র বেদ, বেদবিদগণের স্মৃতি ও শীল, সাধুগণের আচার এবং আশ্রয় প্রসাদ, এইসকল ধর্মের মূল প্রমাণ ।

২৬২ পৃষ্ঠা—বিদ্যা ও সদাচারসম্পন্ন বরকে আহ্বান করিয়া কন্যাকে আচ্ছাদন ও অর্চনা করিয়া যে দান, তাহাকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে । মনু ৩—২৭

২৭৫ পৃষ্ঠা—পূর্বে যে সকল কঠিন-প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হইল, সে আবিকৃত পাপ ফালনের জন্ত । যে মহাপাপ অনাবিকৃত অর্থাৎ লোকে জানিতে পারে নাই, সে সকল পাপ মন্ত্র ও হোম দ্বারা ফালিত হয় । মনু ১১—২২৭

ধ্যাপন, অমৃত্যুতাপ, তপ, অধ্যয়ন ও আপৎকালে দানে পাপ নষ্ট হয় । মনু ১১—২২৮

পাপ করিয়া যদি সম্ভাণ উপস্থিত হয় ও পুনরায় আর করিব না বলিয়া নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে পাপ নষ্ট হয় । মনু ১১—২৩১

হে কোন্তেয় ! প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ সংযতচিত্ত পুরুষেরও মনকে বলপূর্বক হরণ করে । গীতা ২—৬০

২৮১ পৃষ্ঠা—স্বধর্ম্মে থাকিয়া মৃত্যুও ভাল, পরধর্ম্ম ভয়াবহ । গীতা ৩—৩৫

স্বধর্ম্ম ভাবিয়াও কল্পিত হওয়া উচিত নহে । গীতা ২—২১

যদি হত হও, স্বর্গ লাভ হইবে ; যদি জয়ী হও, পৃথিবী ভোগ করিবে । গীতা ২—৩৭

২৯০ পৃষ্ঠা—হে পরম্পন্ন ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণের কর্ম্ম সকল স্বতাবজ্ঞাত গুণানুসারে বিভক্ত । গীতা ১৮—৪১

শন, দম, তপ, শুচি, ক্ষমা, আর্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং পরলোকে বিশ্বাস, এই সকল কর্ম ব্রাহ্মদিগের স্বাভাবিক । গীতা ১৮—৪২

পরাক্রম, শৌর্ধ্য, বীৰ্য্য, ধৈর্য্য, নৈপুণ্য, যুদ্ধে অপলায়ন, উদার্য্য, নিয়মনশক্তি ক্ষত্রিয়-দিগের স্বাভাবিক । গীতা ১৮—৪৩

কৃষি, গোরক্ষ্য (পশুপালন) এবং বাণিজ্য বৈশ্যদিগের স্বাভাবিক, এবং পরিচর্যা শূদ্রদিগের স্বাভাবিক । গীতা ১৮—৪৪

য য কর্মে নিষ্ঠাবান্ মমুষ্য সিদ্ধি লাভ করেন । স্বকর্মনিরত ব্যক্তি যেক্ষেপে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন তাহা শ্রবণ কর । গীতা ১৮—৪৫

যে বিতু হইতে প্রাণিগণের প্রবৃত্তি আসে এবং যিনি বিশ্বব্যাপী, মানব স্বকর্ম দ্বারা তাহাকে অর্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করে । গীতা ১৮—৪৬

বিগুণ স্বধর্ম, স্বযুগ্মিত পরধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ । পূর্বোক্ত নির্দিষ্ট কর্ম করিয়া লোকে পাগভাগী হয় না । গীতা ১৮—৪৭

হে কোন্তের, দোষযুক্ত হইলেও স্বভাববিহিত কর্ম ত্যাগ করিবে না । যেহেতু ধুম-ব্যাগ অন্ত্রি স্থায় সমুদয় কর্মই দোষে আবৃত । গীতা ১৮—৪৮

যাহার বুদ্ধি সকল বিষয়েই অনাসক্ত, যিনি নিরহঙ্কার এবং নিঃস্পৃহ, তিনি আসক্তি ত্যাগ এবং কর্মফল ত্যাগরূপ সম্মান দ্বারা অত্যাৎকৃষ্ট সম্বৎস্কি প্রাপ্ত হন । গীতা ১৮—৪৯

২১১ পৃষ্ঠা—ধর্মযুদ্ধ ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়ঃ আর কিছু নাই । গীতা ২—০২

স্বধ্বংস, লাভ অলাভ জয় পরাজয় সমান জ্ঞান করিয়া যুদ্ধ কর, তাহাতে পাপ হইবে না । গীতা ২—১৮

২১৪ পৃষ্ঠা—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বাহা করেন, অন্ত লোকেরা তাহাই করে । গীতা ০—২১

২১৭ পৃষ্ঠা—অজ্ঞান কর্মসঙ্গিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে নাই । বিদ্বান্দিগের নিজেই সকল কর্ম করিয়া অজ্ঞানগণকে কর্মে প্রবৃত্ত করা উচিত । গীতা ০—২৬

২১৮ পৃষ্ঠা—শিক্ষাদান, ভরণ ও রক্ষণ জন্ত রাজাই প্রজাগণের পিতা ; তাহাদের পিতৃগণ কেবল জন্মদাতা মাত্র ।

